四部叢刊續編經部

周易要義

卷一至卷十
（存六卷）

上海涵芬樓景
印宋刊本原書
版高二十一公
分寬十五公
分

周易要義序

上正義人姓名正觀討覈永徽刊定

上六經正義表

臣無忌等言故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達宏才碩學名振當時貞觀年中奉　詔修撰雖加討覈尚有未周爰降綸旨令刊定勑太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無忌司馬上柱國英國公臣勣尚書左僕射兼太子少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書

左僕射兼太子少傅監修國史上護軍北平縣
開國公臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監
修國史上護軍脩縣開國公臣季輔光祿大夫
吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣
褚遂良銀青光祿大夫守中書令監修國史上
騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士臣谷
那律國子博士弘文館學士臣伯莊朝議大夫
國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博士臣
賈公彥朝散大夫行太學博士弘文館直學士

臣范義頵朝散大夫行太常博士臣柳宣通直
郎守太學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣
史士弘宣德郎守太常博士臣孔志約右內率
府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教
臣鄭祖玄徵事郎守太學助教臣隋德素徵事
郎守四門博士臣趙君贊承務郎守太學助教
臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王眞儒等上禀　宸旨傍撫
羣書謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月

二十四日

二漢祖述江南虛玄惟王輔嗣獨冠傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀爽馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於

孔門也

王氏七日來復即易緯六日七分之成數至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剥盡至來復時凡七日則是陽氣剥盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事

至建子之月陽氣始生陽此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎

先甲先庚王鄭義異

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲

庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改辛之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端

進疏解姓名

謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉　勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更

詳審爲之注疏解經凡十卷

易一名而含三義

夫易者變化之揔名改換之殊稱聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義揔變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也鄭玄依此義作贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔覲劉貞簡等並用此

義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易音亦也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義

重卦有四說當從王氏以伏羲爲正
孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而
作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相
參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在
其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖
有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因
其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦
也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦
之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲

重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖

人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者之事皆在六爻之後何者三

畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏

之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦

連山歸藏代號周易亦取岐陽名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱

周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字

一說卦爻辭皆文王一說爻辭周公
其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並
是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中
古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當
殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又
乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者
孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道
經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼
易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易

即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王剋殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西

相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公焉馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

上下二篇文王所定

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故

下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

鄭學隨經分彖象通爲十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象繫卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

自商瞿至漢晉傳易不絕

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授

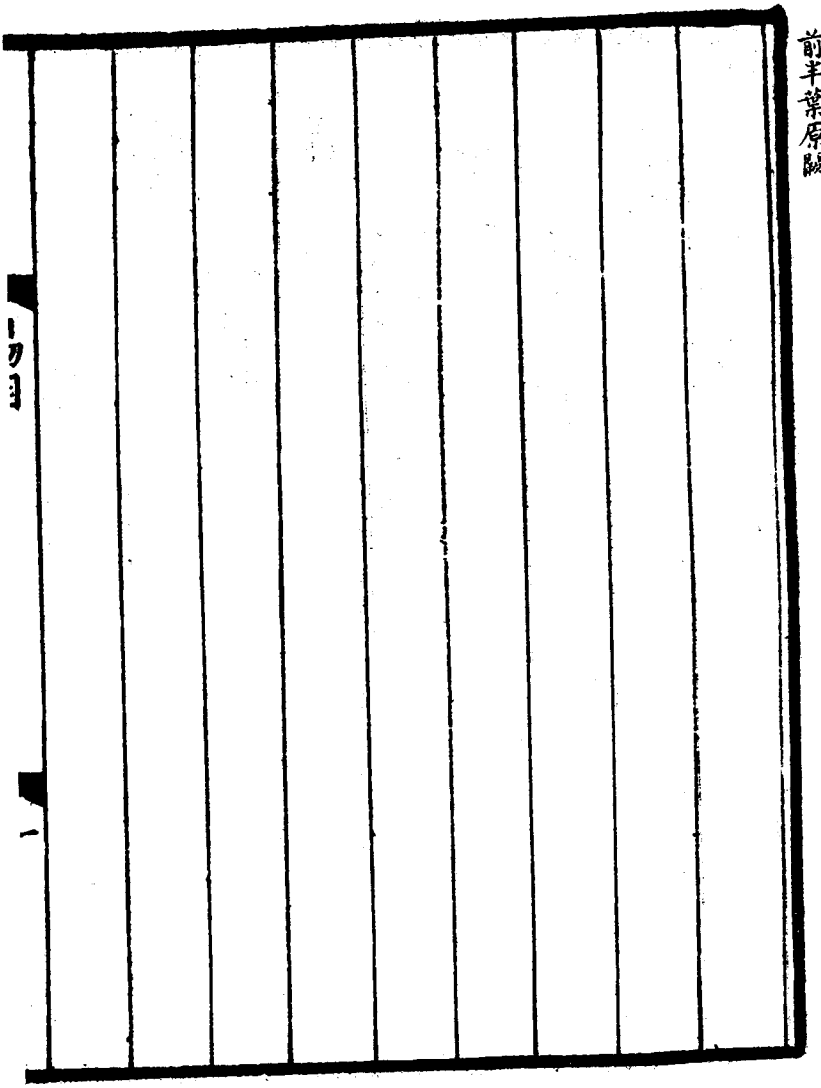
魯橋庄子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕
周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田
何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故
傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒
陽周王孫梁人丁寬齊伏生皆著易傳數篇同
授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘
賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又
別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此
前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽

鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

孟喜前已題上下經字緯文鄙僞

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信

周易序要義

前半葉原闕

泰至謙
卷二下
豫至觀
卷三上
噬嗑至无妄
卷三下
大畜至離
卷四上
咸至明夷

卷四下
家人至益
卷五上
夬至井
卷五下
革至歸妹
卷六上
豐至節
卷六下

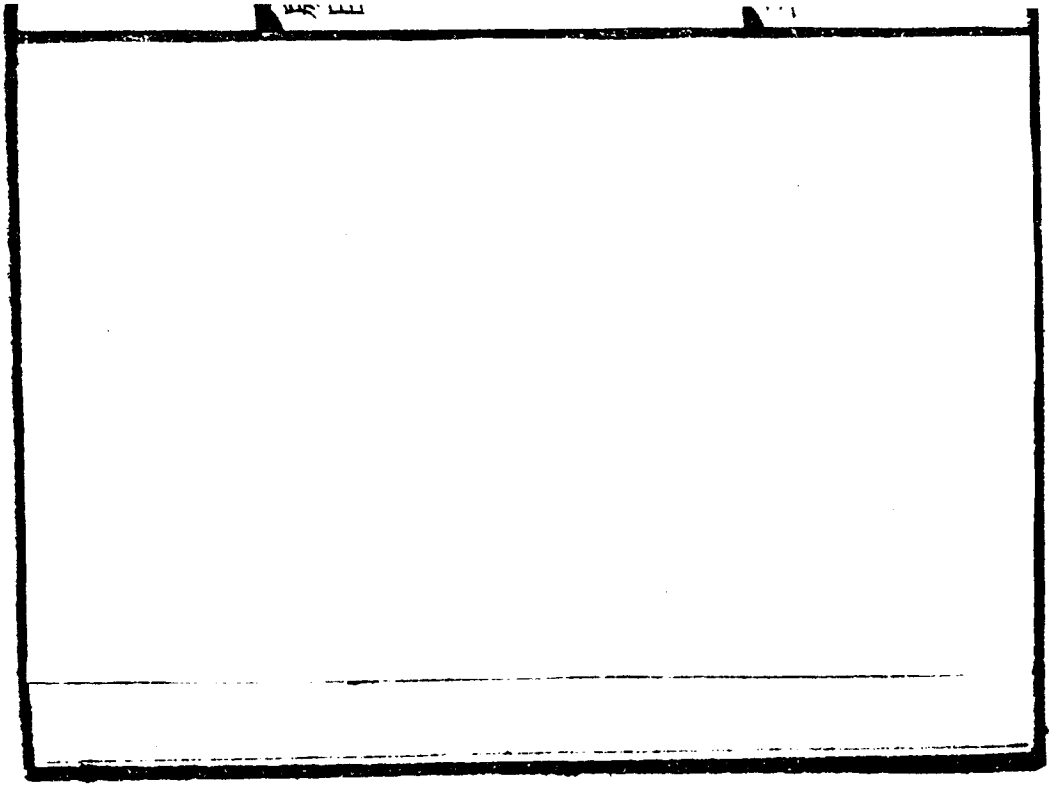
中孚至未濟
卷七上
繫辭上
卷七下
繫辭上
卷八
繫辭下
卷九
說卦

卷十

序卦　雜卦

略例

周易要義目錄終

周易要義卷第一上　乾

一　釋卦名義象體爻卦德

乾元亨利貞正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六

畫備萬物之形象窮天地之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也

二 天氣起子陽潛在下故勿用

初九潛龍勿用正義曰居第一之位故稱初以

其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用

三卦位上有末義初有下義

第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以爻不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義

六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此

四著爲數爻卦辭之本

陽爻稱九陰爻

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣傚萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當

稱六其
說一
然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾
體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰
不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六
老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注
襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易
以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰
數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲
則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張
氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲

少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故爻其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

六王氏二五爲大人鄭謂二見五之大人

九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍

處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉正義曰天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同

鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處

七 乾六爻子至巳謂正三五七九者非
諸儒以爲九二當大蔟之月陽氣發見則九三
爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之
月爲陰 氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建
戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此
時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此
乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後
至建巳之月巳來此九二當據建丑建寅之間
於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義

乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別

八 九三位不中履重剛故惕厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也正義曰處下體之極者終也三是上卦之

下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難

九諸儒以若厲爲如危於上下文不合夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其

十

九三以偉免咎上九以位尊貽悔

上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為如似有厲實是无厲也理恐未盡今且依如解之竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

十一 有悔謂當有此悔設法戒之

上九亢龍有悔正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人

有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽進極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔元吉是也但聖人至極終始无虧故

文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

二十 夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至咸寧正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定

一卦之義所以名爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句揔釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健

大哉至德首出庶物萬國咸寧

利貞釋四德首

而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句揔結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成時乘六龍以御天者此二

出言聖人

句申明乾元乃統天之義言健之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以居上下言之謂之六位也陽氣升降謂六龍也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不

得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長以領萬國皆得寧也

十四 聖人象乾立化亦有此四德

聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使非庶衆物各流布其形又大明

乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

王十 凡物壯者皆有衰惟天運日過一度

象曰天行至不息正義曰此大象也十翼之中第三翼揔象一卦天行健行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健

是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎

十六

六十四象高乾坤不顯上下體

坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆摠舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於

地剥也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節

也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山上有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則

稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之

七十 有假象實象

先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故

言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人揔謂之象

八十 諸象不包在下者稱先王與后

若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王

以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

十七 乾坤易之門特作文言此文凡六節

文言曰至利貞正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門户邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奥故特作文言以開釋之莊氏云文謂飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華

彩當爲釋二卦之經文故稱文言從此至元亨
利貞明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿
用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍
勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節
自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自
然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一
節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以
成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻
之義爲第六節今各依文解之

十二 元亨利貞配四時五行

莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春

為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也

一九 四德配五事則仁禮義信不言知於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾

鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也

二九 諸卦有四德三德二德一德無德

諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若蒙卦云匪曰乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄蒙七卦是也亦

有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸革兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或揔稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言

之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨或多在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖

凡卦亨貞連事起文者不數

有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德亦有全无德者若豫觀剥晉蹇解夬姤井

艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剥蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之

文言第二節設問以釋潛龍

初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱

居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶心以爲樂已則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

二爻漸見若舜漁陶民化之時

九二見龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱

又云君德

以器不寇民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德也者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

七北 明終敝故不驕知至至故不憂是故居上位而不驕在下位而不憂居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也

八北 廣陳同類感應明聖作物覩九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五爻之

義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相應水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲

從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也

本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感
應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感
應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物
然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣
偏多者故周禮大宗伯有天産地産大司徒云
動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天
體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受
氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦
不移動是親附於下也則各從其類者言天地

之間共相感應各從其氣類

下六 有異類相感有遠事相感

亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言也皆其理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黃星後爲曹公之兆感應之事廣非片言可悉

餘爻說龍九三君子各隨其義

乾文言旦不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義

上九无位六爻皆无陰是无民

上九曰亢龍至有悔也正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不可動作也

文言第三節說六爻人事所治

故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄也潛而

六爻爲人位爲時人不妄動則時皆可知

勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自

經惟言時舍注言時之通舍

試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻

爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時

四卌 文言第五以天氣明六爻

潛龍勿用至見天則正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月

三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天故云乃見天則

五 文言第五節明四德始終

不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也正義曰此一節是第五節復明上初章及

乾四德之義也性者天生之質正而不邪情者合散消息與辭不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻相乘爻所以明情

陽居陽爲得位

性之欲也言若不能以性制情使其情如性則者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁如靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初爲无用之地上爲盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初末雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二

陽得陽
爲无應

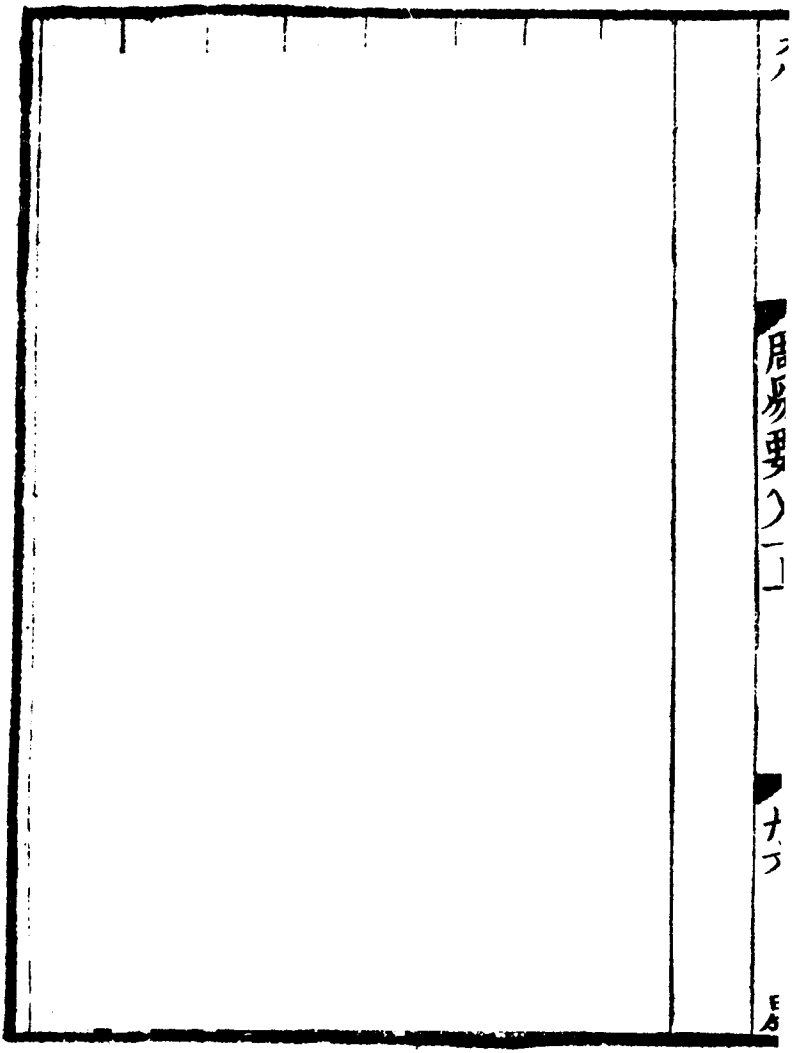
四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

八卦 文言第六節又明六爻之義

君子以成德至弗用也正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾

與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義揔屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也

周易要義卷第一上

周易要義卷第一中　　坤至需

文王卦辭利牝馬之貞與乾異

坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉正義曰此一節是文王於

坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所

二 陰不爲唱故先迷後得主利

三 陰喪朋則吉猶

往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰

人陰柔
而之剛
正

而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室凡言明者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

四大與至始與生統天與承天之異

正義曰至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟

其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆

五象在經辭後輔嗣始分附爻下

象曰履霜至冰也正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先

褚云履霜初至三堅冰四至上

聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故

於履霜而逆以堅冰爲戒

七 六二居中得位極地之質

六二直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利象曰六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也正義曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也具包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是

其大也既有三德極地之美自然而生不假脩營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也

八 居陰極不爲物始含章待時

六三含章至光大也正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成

有終夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但内含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大

九括囊謂閉其知

六四括囊至不害也正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與

物競故不被害也

十 黃裳以柔順處盛位

六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤爲臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也

二十 陰盛似陽陽所不堪故戰而傷

上六龍戰于野其血玄黃陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之

龍上六是陰之至極盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃

二十 積柔致禍故於初六言善惡之積

積善至言順也正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由乆而積漸故致後之吉凶蓋言順者言此履霜

堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之

十三 黃中至暢發外内俱善

君子黃至之至也正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正

位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

十四 文言陰陽俱傷莊氏云上六雜氣陰疑於至地黃正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃發動故除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也爲其嫌

於无陽故稱龍焉者上六陰盛以陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故爲陽所傷而成滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

屯爲坎宮二世卦諸卦放此

十六

屯乃元亨亨乃利貞與乾四德

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞屯張倫反難也盈也坎宮二世卦否備鄙反勿用有攸往往益屯也利建侯得主則定正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而爲難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四

十七 陰陽始交爲難利建侯以寧之

德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

十八 君子法屯象以經緯繩綸

象曰雲雷至經綸正義曰經謂經緯綸謂繩綸言君子去此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂綱也以

織綜經緯此君子之事非其義也

九十 屯初動則難生故磐桓居貞建侯

初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉父備斯義宜其得民也

十二 志在五而不從初故屯邅馬班如

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不
字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時正
道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅
也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故
曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚
矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰
女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十
年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字
屯如子夏傳云如辭也邅張連反馬云難行不

進之貌乘繩證反四馬曰乘下及注並同鄭云馬牝牛曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相牽不進貌鄭本作般女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反

常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

二九 即鹿无虞或作麓君子幾有二音

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往

九一 爻字十年乃字猶寇近應遠爻乃合

吝三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无也遑也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辞也注同又音機近也速也鄭作機云弩牙也幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已

成之事事已顯著故不得為幾微之幾

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯膏而不光故小貞吉大凶

九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯享于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納

之吝謂之有司是小貞爲吉若大人不能恢弘博施是大貞爲凶

四二 以剛處中能斷疑故童蒙求之

☶坎下☶艮上蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙莫工反蒙蒙也稚也稽覽圖云天无以教天下曰蒙方言云蒙萌

文義
不如此

也離宮四世卦童如字字書作僮鄭云未冠之稱

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一

時中張
仲反又
如字

理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也

六五 内險外止爲蒙時所願者以亨行

彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則閊山不知所遇蒙之義也蒙亨以亨行時中也時之所願唯願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童

蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也初筮告以剛中也謂二也二爲衆陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也正義曰再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一

句釋經之利貞

七六 蒙發疑明刑與說皆當以往則吝

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝厥蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也象曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正法制故刑人也正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又

利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說梏皆得當在足曰桎在手曰梏小雅云杻謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭朴不可不施於家案此刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

八九 上不求三而三求上故云見金夫

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利取七住反

泫 陽主生息故言實

象曰獨遠實者實謂九三之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

三 自有孚至大川爲繇辭

需 需險在前以剛健而進故利涉

☰乾下☵坎上 需有孚至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光

亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川

需字從雨而者訓養讀爲秀

需音須字從兩重而者非飲食之道也訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦

不云險不云雨不云天上有雲

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂童蒙已發

盛德光亨飲食宴樂其在茲乎正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此彖不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂上時掌反于寶云升也於天王肅本作雲在天上

四爻 用恒守常不能見幾但得无咎

初九需于郊至未失常也正義曰但難在於坎

初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已

五洲 近難需沙而寬衍在中

九二需於沙小有言終吉轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時寖健居中以待其會雖小有言以終吉也

沙如字鄭作泜正義曰沙是水傍之地去水漸

近待時于沙象曰需于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

六九 陰陽相傷稱穴居坎之始稱穴

六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也辟音避

卅七 九五居中得正无所復需

九五需于酒至中正也正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之王已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也

卅八 以一陰爲三陽主故須敬乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故

雖不當位未大失也正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲二陽之主不可怠慢故

須恭敬此三陽乃得終吉且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨

周易要義卷第一中

周易要義卷第一下

訟至履

訟必有孚不可長利見大人

訟坎下乾上訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉訟才用反爭也言之於公也鄭云辯財曰訟離宮遊魂卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥云讀爲蹀猶止也鄭云咥覺悔貌終凶利見大人不利涉大川正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡　訟之體不可妄興必

有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

二 險而健所以訟惟中止乃吉

彖曰訟上剛下險險而健訟正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也

訟雖不
枉而至
於終竟
亦凶

中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

四 不云水與天違行訟自健者始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始聽訟吾

猶人也必也使無訟乎無訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行　相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也

五窴不可據強故云人三百户无眚

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚以剛

處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非爲竄也竄而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无眚者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫

千里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫成定受田三百家又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇甚言患

必來也故王肅云若手拾掇物然釋注以剛至災未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑一字連上爲句人三百戶合下爲句

七 六三食舊德謂順從上九以保所有

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成體夫柔弱以順於上不爲九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不

爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德禄位貞厲者貞正也厲危也象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

八 九五以中正爲訟主故元吉

九五訟元吉處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所

偏故訟元吉

九訟二五皆爲主一卦兩主者非一此卦之内斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之内如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一事也所

以然者五居尊位猶若天子揔統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿揔歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦中五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也

十 在下象者稱來亦有下往上而稱來

案上彖辭剛來而得中今九五彖辭云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣周易略例
必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽然需上六陰爻陽

來詣類亦是往非類而稱來也

十 以訟受服不足敬故終朝三褫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也錫星曆反又星自反賜也鞶步干反馬云大也徐云王肅作槃正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也

二十 丈人嚴莊之稱馬云貞丈人絶句

☵坎下☷坤上 師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎馬云二千五百人爲師坎宮歸魂卦貞丈人絶句丈人莊嚴之稱鄭云能以法度長於人

二十 師貞謂衆正剛中九二險順上下體

貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈

人吉无咎也言丈人能備此諸德也

十四 地能包水是容畜之象

象曰地中至畜衆正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

畜救六反聚也王肅許六反養也

十五 師出不以律否臧皆凶

初六師出以律否臧凶爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶否音鄙惡也注同馬鄭王肅方有反正義曰初六師出以律者律法也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義失令有功法所不

閫外得專而言失合有功不赦

赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳

六十 在師中吉注吉屬下象吉屬上

九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主

任大役重無功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也觀注之意以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則以吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下　象文屬上但象略其无咎之

字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三
四不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬
三賜三命而尊之得成故乃得成命也寵如字
鄭云光耀也王肅作龍云寵也

六四師左次无咎得位而無應无應不可以行
得位則可以處故左次之而无咎也行師之法
欲右背高故左次之象曰左次无咎未失常也
雖不能有獲足以不失其常也正義曰行師之

法右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

十九 長子九二居中弟子六三失位

莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也

二十 大君正此上六之功戒用小人

上六大君至亂邦也正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天

子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也

六五 地與水相得故曰比

坤下坎上比卦志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸魂卦

比原筮以求比之元永貞

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎正義曰比吉也者釋親比為善言相親比而得吉也輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂眾陰順從九五也自此已上釋文比名為吉之義原

筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也元大也永長爲已有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎

 上體故云外比四比五故云從上

六四外比之貞吉以外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也六四外比之至從上也正義曰六四上比於

此未必然

五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

四六 注顯比則所親狹故常失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己

而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之使非爲上之道

王注以上使中爲九五堪爲王者之使

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也正義曰所以顯比得吉者

此亦未然

以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡正由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪正由在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也

比之无首謂卦終後夫

上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也

巽惟畜止九三爲密雲不爲雨

乾下巽上小畜亨不能畜大止健剛志故行是以亨畜本又作蓄鄭彖六反積也聚也卦内皆同鄭許六反養也巽宮一世卦正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜

乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則爲雨也今唯能畜止九三其氣被畜但爲密雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠濶澤不能行也但聚在西郊而已

密雲乃自我西郊未足爲雨謂四三
健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自
我西郊施未行也小畜之勢足作密雲乃自我
西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲
雨者陽尚薄陰陰能固之然後柔而爲雨今不
能制初九之復道固九二之牽復二更以不能
復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能
爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃
雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進

而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行

九九 彖揔二象象明一爻故雨不雨異

彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也正義曰九三更以不能復爲劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆

得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更爲劣弱故言九三更不能復爲劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦揔二象明上體不能閉固下體所以密雲不能爲雨爻則止明一爻之事上九能固

九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此

十二 風在天上未及物但脩德待時

象曰風行至文德正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠

凡大象或取卦象或取卦名

无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此

三泄陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜之極既能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶

大畜畜極而通

小畜積極而後能畜

有所疑也夫子下可以征而无咎者唯泰也然則坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

履虎尾不咥人亨正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎爲危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨凡彖者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也

履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

五爻 以爻言三履二以象言上天下澤

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志象曰上天至民志正義曰君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也

但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定爲一體故也

六爿 六三眇居陽柔乘剛故爲眇爲跛

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲明眇目者也以

此爲行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武加人爲于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也

七卦 九四多懼故履虎尾愬愬

九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也愬山革反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同廣雅

云懼也

八卦 居極應說履道成故可考祥

上九視履考祥其旋元吉禍福之祥主乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉

周易要義卷第二上

泰至謙

一 泰不具四德物大通則多失節

䷊乾下坤上泰小往大來吉亨正義曰小往大來吉亨者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具泰如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮三世卦

二 天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

如注意
則當曇
天之道
地之宜

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節則冬温夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢

宜泰稷若天氣大同則所宜相及故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜

三 三處天地之際將復其所處

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱

而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也陂彼爲反徐甫寄反傾也注同又破河反偏也象曰无往不復天地際也天地將各分復之際

四 乾樂上復坤樂下復故四云翩翩

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

翩如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文作偏偏象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下象曰皆失實也解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之勢今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

五 女處尊位而應二故爲帝乙歸妹

六五帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也祉音恥一音勑子反又音止

六 居泰上極否道已成故告命不行

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊

不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也隍音皇城壍也子夏作堭姚作湟子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危

七 否大往小來故匪人不利君子貞

☰坤上 ☰乾下 否之匪人不利君子貞大往小來疏否之

至小來正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小否備鄙反卦內同閉也塞也乾宮三世卦

八 三陰類進貞而不諂則吉亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之

時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨邪似嗟反諂勑檢反象曰拔茅貞吉志在君也志在於君故不苟進

九 包承小人吉大人否亨

六三包承至亂羣也正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨

之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣

十同人足以涉難然必利君子貞

☰乾下☲離上同人于野亨利涉大川利君子貞疏同人于野至君子貞正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義

涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和同也

【計】同人非二所能故曰乾行曰同人曰同人曰同人于野亨利涉大川乾行也所以乃得同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰

【計】天火性同上故法之以類族辨物

象曰天與至辨物正義天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者

族聚者也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也辨如字王肅卜免反

初九无咎出門逢人則同

初九同人于門至誰咎也正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

十四 注同人不泰則用師總論一卦
上九同人于郊无悔郊者外之極也處同人之
時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔
吝亦未得其志遠表萬反爭爭鬬之爭象曰同
人于郊志未得也凡處同人而不泰焉則必用
師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡
弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不
弘剛健之爻皆志用師也正義曰凡處同人而
不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一

爻乃揔論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出遊亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此

者證同人不弘昔至用師矣

五十 大有則必能大通故云元亨

大有元亨不大通何由得大有乎大有則必元亨矣正義曰大有元亨者柔得尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨大有包容豐富之象乾宮歸魂卦

六十 大有包容之象故爲遏惡揚善順命

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休

命大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順天德休物之命不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上火是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又爲揚善之理也

七十

公用享于天子衆家並香兩反

九三公用享于天子小人弗克厥大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子

之道也小人不克害可待也享許庚反通也下同衆家並音兩反京云獻也于云享宴也姚云享祀也

八十 匪其彭作旁謂九三

九四匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其爲懼也可謂危矣惟夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也彭步郎反又子夏作旁于云彭尊驕滿貌王肅

云壯也震作旺姚云彭旁俗音同

易中言吉不言吉或大人吉或小人吉

謙亨君子有終正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若

行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是惣

諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之也謙卑退爲義盈已下物也允宮五世卦子夏作嗛云嗛嗛也

十二 天下濟地上通及虧益變流等義

彖曰謙亨至之終也正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮爲陽

卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此以下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布

謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢者皆惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

一九 裒多是尊光益寡是卑不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施

三爻謙父雖有失位无應乘剛皆无凶咎

上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與內

政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已征國本或作征邑國者非象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

周易要義卷第二上

周易要義卷第二下　豫至觀

䷏ 豫无四德逸豫不可常行

坤下震上豫利建侯行師正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂

震宮一世卦

䷗ 彖所嘆者十二卦或時或時用時義

豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道

豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣文言義者姤卦注云凡言義者某盡

於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明
佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五
卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二
卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末
歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦
皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見
中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其
中更有餘意不可盡申故揔云義也隨之一卦
亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨

卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時

此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名無有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更無餘義

䷧雷出地而奮動法此作樂薦配象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震

動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也奮方問反殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷

四 六二介于石順不苟從豫不違中

六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣介音界纖介古文作砎鄭故八反云謂磨砎也馬作扮云觸小石聲苟說音悅象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居

中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

五 盱豫謂睢盱而豫姚引詩盱日始旦六三盱豫悔遲有悔居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣盱香于反睢盱也向云睢盱小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京

作汙姚作盱云曰始出引詩盱曰始旦睢香雉反說文云仰目也字林火佳反

六衆陰由一陽以豫故勿疑則朋合疾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也由豫由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也盍胡臘反合也簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也坤蒼同

王肅又祖感反古文作貸京作楷馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義從鄭若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

七 凡隨有元亨利貞乃无咎

震下兌上 隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而

不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別隨從也震宮歸魂卦

八 六二係初九小子則失九五丈夫

六二係小子失丈夫陰之爲物以處隨世不能

獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有

九 六三舍初係四非正應故利居貞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞陰之爲物以媚隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初媚己下四媚己上故曰係丈夫失小子也象曰係丈夫志舍下也下謂初也

十 輔嗣甲創制庚申命諸儒用辛丁

巽下蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在濟難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日慤勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日

取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲曰創制之令不云創制之曰又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也蠱音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱徐又姤祖反一音故巽宮歸魂卦先息薦反

彖并注同後胡豆反

物蠱必有事非訓蠱爲事

彖曰蠱剛至天行也正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川

十一

甲爲日首故漢令重者曰甲令

也蠱者有爲之時拔邪危難位當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也釋注蠱者至四時也正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造

使民曉使令然後誅兼通責讓

之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也說音悅創初亮反此俗字也依字作刱

十四 振民象山下有風育德象山在上

象曰山下至育德正義曰必云山下有風者風

能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩
澤下振於民育養己德振民象山下有風育德
象山在上也振舊之慎反濟也師讀音眞振振
仁厚也育王肅作毓古育字

五十 有子考无咎散文父在亦稱考

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉處事之首
始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌
堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事
考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是

以危也能堪其事故終吉也有子考无咎絕句
周依馬王肅以考絕句象曰幹父之蠱意承考
者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益
一依父命當量事制宜以意承考而已對文父
沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷
厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考
也

六十 幹母不可貞猶不失中道

九二幹母至中道也正義曰居內處中是幹母

事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹毋之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也

七十 臨 八月凶謂丑至申三陰盛

☷坤下 ☱兌上 臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利

貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰旣盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也臨如字序卦云大也

八十 臨元亨利貞謂大亨以正

彖曰臨剛至而又也正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是

十九 臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應
八月子 大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地
至未寅 相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞
至酉丑 今此臨卦其義亦然故云天之道也八月者何
至申凡 氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建
三說 寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子
道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建
申爲八月也

二十 宗廟可觀莫盛於盥注引禘灌

䷓坤下䷃巽上觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥者至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也觀官喚反示也乾宮四世卦盥音管

一九 神道謂不以形制使物如天使四時聖人以神道設教而天下服矣統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形

者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

六三 大觀之時而爲童觀小人之道

初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎童觀馬云童犢獨也鄭云稚也遠袁萬反朝直遥反

六四 觀卦中或音官或去聲讀

童觀闚觀　皆讀爲去聲也觀國如字或音官喚反盡夫觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字作官音觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀廟於觀時君子廟大觀之時大觀盥薦亦音官居觀之時爲觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

觀我生君子謂觀民以察已

九五觀我生君子无咎居於尊位爲觀之主宣

弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在予一人君子風著己乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也正義曰九五居尊爲觀之主四海之内由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也

周易要義卷第二十

周易要義卷第七上　上繫

一繫本系辭本作繫應作詞繫徐胡詣反本系也又音係續也字從毄若直作毄下系者音口奚反非辭本作繫依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭檛文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者

二王輔嗣止注六經相承用韓繫

案王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辭以下續之

三 乾坤貴賤剛柔吉凶變化

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門户先明天尊地卑以定乾坤之體其易之門本亦作其易之門户卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動得其常體則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物

有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉
乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成
形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也
懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故
變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之
交感也八卦相盪相推盪也言運化之推移

四 乾坤易簡由不爲善始不勞善成

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地
之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡易則

易知簡則易從易知則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功

五 上下經辭取繫屬之義又音係

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其

義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼中說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷摠曰繫辭分為上下二篇者直以簡編重大是以分之

六 動靜有常論天陽地陰之性

動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜

亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦揔兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於陰氣多而靜也

七 剛柔相摩是陰陽更遞變化

剛柔相摩者以變化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而

推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來

八 天陽之氣云知地陰之形云作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易略无所造為以此為知

九 乾坤是用今云體蓋指健順

正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易

含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是乾以健爲體坤以順爲體

十 吉凶悔吝變化剛柔注疏通互言之是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也往復相推迭進退也迭田節反剛柔者晝夜之象也晝則

陽剛夜則陰柔始揔言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則凶吉之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始揔言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也剛柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象六爻之動三極之道也三極三才也兼三才之道故能見吉凶成變化也三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅云陰陽剛柔仁義爲三極

二十 失得進退明君子知其所處故安
君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶
顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象
知其所處故可居治之位而安靜居之是易位
之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居
在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由
觀易之位次序也
三十 吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者
彖者言乎象者也彖揲一卦之義爻者言乎變

者也爻各言其變也爻户交反說文云交也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位六位有貴賤也小疵徐才斯反馬云瑕也齊小大者存乎卦卦有大小也齊猶言辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明大小言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎

皆生乎變事有大小故下歷言五者之差也辯如字京云明也震董姚顧蜀才並云別也音彼列反見賢遍反憂悔吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也介音界注同纖王肅于韓云纖介也息廉反震无咎者存乎悔无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也震馬云驚也鄭云懼也王肅韓云動也周云救也

十四 前言悔吝憂虞之象此言小疵

悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭

五十 易中无咎有二義

案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自已招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也

六 以位卦辭介悔數五者於經便於注乖云故下歷言五者之差也謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉

七 盡聚散之理能知變化之道

精氣爲物遊魂爲變精氣烟煴聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊魂言其遊散也烟音因煴于云反是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

十八 韓注以道爲无一陰一陽一亦爲无一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽

雖殊无一以待之在陰爲天陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽

疏 聚散皆鬼神所爲能知是與天地相似

云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生

以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似

十二 疏又以虛无釋道釋一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此知形有二有三不得爲一故在陰之時而不

見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易揔而言之皆虛无之謂也

一九 陰陽不測之謂神言變化之極

陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然

哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀之大極爲始言變化而稱極乎神也

二六 乾以專直言其材坤翕闢言形

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤

則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

【六】乾專直故能大生坤翕闢故廣生

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜

也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔闔藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生

四 廣大配天地以下皆配合之配

廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也

陰陽之義配日月易簡之善配至德者按初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今揔云至德者對則德業別散則由德而來

五知效天禮法地易行乎中

知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天而禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地

陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

擬形容謂之象斷吉凶謂之爻

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮

適時之所用言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理斷丁亂反下注同惡也於嫁反苟作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反並通

以鶴鳴于和明擬議之道謹其微

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變化之道議之陸姚相玄荀柔之作儀之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故曰憂悔吝者存乎纖介定得失者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

既觀會通行典禮又繫辭斷吉凶爲爻

聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬爻辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物

之通變故上章云爻者言乎變者也

九六 言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂户樞機謂弩牙言户樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從弩而發以及於爲或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所以感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未知同故先號咷後得同類故後笑也子

出處語默異而心同如斷金蘭臭

二十

曰君子之道者各引易之後其文勢已絶故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其迹雖異感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其鈷利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭

氣香馥如蘭也

周易要義卷第七上

周易要義卷第七下　上繫

一　作易者知盜結上不密失身

子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之

二　誨盜誨淫此小人居位致寇

負也者小人之事也負者擔負於物合是小人

所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也乘也者如字一讀繩正反慢藏才浪反誨如字教也

三其用四十有九不用而用以之通

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也衍延善反又注演同鄭云衍演也

四 分二掛一揲四歸奇再扐

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後

掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也設文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也

五 乾坤之策萬有一千二百五十

乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策策初革反字亦作筴坤

之策百四十有四陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策當如字下同期本又作朞音基同是故四營而成易分而爲二以象兩一營也掛一以象三三營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也

六 大衍之數之用諸說不同

正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天

地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有大極謂北辰也大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初

九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多寡各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策

中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依用之

十 象一兩三四閏及五位得合之數

分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間

於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之

餘又合於前所歸之扐而揲掛之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土天數二十有五者揲合五奇之數地數三十者揲合五偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲五十有五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文

八 成變化而行鬼神

演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神

九 當期之日當萬物之數據老陰陽

乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之

老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻揲有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別有三十六揲有六千九百一十二也陰爻亦一

百九十二爻爻別二十四揔有四千六百八也
陰陽揔合萬有一千五百二十當萬物之數也

十 四營成易十八變成卦引伸觸長

四營而成易者營謂經營而後成也謂四度蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂第一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第

二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五或有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四

卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如是例各以類增長則天下所能之事法象皆盡

十 韓親受業於王故引所賴者五十

正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌

策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十

二十首論辭變象占中陳深幾神末以四結

夫易聖人之所以極深而研幾也者易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如嚮貞无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研

幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能斡初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說

上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絶名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道

四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則　唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下揔以聖人之道四焉結

之也

三十 蓍圓神卦方知爻易貢

是故蓍之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也知音智注同六爻之義易以貢貢告也六爻變易以告吉凶易以敨反韓音亦謂變易

四十 蓍定數於卦爲來卦成象於蓍爲往

神以知來知以藏往明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍若知聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此易道深哉者言誰能同此也蓋是古之聰明睿知神武遠辜聖不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古人聰明睿知神武之君謂伏犧等用此易道威服天下而不用刑殺而威服之也

下而來
殺

六十 物先闔後闢闔闢往來謂之變通

凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔户謂閉藏萬物若室之閉闔其户故云闔户謂之坤闢户謂之乾者闔户謂吐生萬物也若室之開闢其户故云闢户謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更闔或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲後未來則變往爲來隨須改變不有窮已常得通流是謂之通

見爲象積聚露覺萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃形爲器謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之制爲法器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制用爲神其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

疏以一生二釋極生兩五行釋四象八卦太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太

初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰大極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立又象

變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也

九十 河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

十二易有四象非一說疏謂七八九六
莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對

之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失

一九 立象設卦繫辭變通以鼓舞總之

聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之

意又設卦以盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句摠結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此

謂之事業者凡繫辭說易必關人事

舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今

於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也

周易要義第七下

周易要義卷第八　下繫

一　卦爻象重論爻相推繫辭而有變動

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其中矣夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻

動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣正義曰八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是

二 變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論
疏以氣 其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭
謂之陰 焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下
陽體謂 而呼命其卦爻得失凶吉則適時變動好惡故
之柔剛 在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上
三 繫辭命 既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝
四 此制器取卦之爻象之體韓直取卦名
卦爻有 作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也
動吉凶 罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于

悔吝以
生

山也正義曰此第二章明聖人法自然之理而
作易象易以制器而利天下用此罔罟或陸畋
以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離
麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚
鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸
儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意
直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其
象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義
未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之爲罟音

古馬姚云猶网也東本作爲网罟云取獸曰网取魚曰罟

五 耒耜致豐取益市合物取噬嗑

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益制器致豐以益萬物斲陟角反耜音似京云耒下耜也陸云廣五寸耜音祀丁反耒力對反京耜上勾木也說文云耜曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造作也日中爲市致天下之民聚天下之貨交易

而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也世本云祝融爲市宋衷云顓頊臣也

六 皇甫謐以制器九事皆黃帝不可用

此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲

七 垂衣裳者蕭以前衣皮制短

麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體

八 舟楫取渙乘理以散動

刳木爲舟至取諸渙此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也刳木爲楫者楫必須纖長理當刻削故曰刻木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也校本作刳口孤反徐又口溝反挼以冉反亦作刻楫本又作檝

九韓因門柝取豫故九事皆取卦名
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取備象之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也
十創物者不言古後用代前用言古
蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也正義曰此九事之第七也已前不云

上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用

一十 衣薪葬野不云上古在穴居結繩後古之葬者至取諸大過正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中

十二

喪期无數堯以前棺槨自殷以後

野猶在穴居結繩之後故直言古者不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也

所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

三十 陽奇君道必一陰兩臣體代終

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也辨陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽君道也陰

臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也

十四 陽卦多陰陰卦多陽分君子小人

陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣

也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也

五十 天下事何須思慮屈信自然相感

天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求

在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可

以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

六十 上交不交疏以道器釋之

知幾則吉故言吉之先見諸本或有凶字

知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絶於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絶而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心

豫六二得位居中故守介于石

事顯露不得爲幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞

吉者此豫之六二辭也得位居中故守介于石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭

九十 顏子庶於幾以復初九明之

子曰顏氏之子至元吉者正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已以復卦初九既在卦初則能復

於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也祇韓音祁支反注同王廙輔嗣音支

十二 爻繇備物極變有衰世之意

其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也

十九 易興其於中古作易其有憂患謂周易

其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於後以防憂

患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也

三爻 外內出入猶遯豐漸夷隱顯惟時

上下无常剛柔相易不可爲典要不可以定準也唯變所適變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以勵昧利貞此外內之戒也

三爻 六爻唯其時物初擬難知上成易知

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

四六 中爻辨是非猶乾二五總攝一卦

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內

亦要絶句又一遞反則句至吉凶

而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是物攝乾卦之義噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營

爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭

五九 二與四三與五同功而有內外貴賤異位二與四同功同陰功也而異位有內外也其善不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也援于眷反三與五同功同陽功也而異

六六 剛柔者看偏則非柔之義也

位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞

七六 其辭危周謂危而不正韓謂憂危是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾易慢易也其道甚大百物不廢懼

以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不志亡者存有其治者亂不志危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之大體也正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭危者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏玄謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則

似周釋爲得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以崇大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也

八卦 吉則有祥象則知器占則知來

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

聖人乘天地之

九九

正萬物
各成其
能

二十

鬼謀況
寄卜筮
以考吉
凶

也天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

一卌

有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之以盡利也吉凶以情遷吉凶

无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情僞相感而利害生情以感物則得利僞以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應

也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

疏以大難小難分險阻德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知

阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也

三州 易能說諸物之心精妙諸侯之慮

能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物

四十八

人情不同其辭各異凡六等

將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者兒雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮

游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈橈不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易要義卷第八

周易要義卷第九　說卦

一　幽贊神明而生蓍蓍蒿屬

蓍者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也贊本或作讚子旦反蓍音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似艾賴蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也

史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜

二蓍極數以定象卦備象以盡數

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也觀變一本作觀變化發揮於剛柔而生

文剛柔發散變動相生

三 孔子備陳伏羲重卦之由為說卦

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取

輔嗣分文言附乾坤故說卦進

諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦爲先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

五伏羲作易有蓍數卦爻道德義理性命此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數

故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長

定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

六 馬鄭等大衍即天地數與王韓異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於

七

七九爲奇六八爲耦奇耦即參兩

數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍

五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之

八 疏以八卦相錯爲六十四卦用蓍之法正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏

犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽

兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備繇在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此則

論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言畫卦非是聖人幽贊元在觀變之前

九 天道陰陽言氣地道柔剛言形

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰剛柔也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也要

一遙反立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也正義曰既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛

爻而來居之故作易者分六位而成爻卦之文章也

十 亦有在形言陰陽在氣言柔剛

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也

十 王氏以初上无陰陽定位

注二四爲陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初

上无陰陽定位此注用王之說也

二十 八卦相錯變化理備往順來逆

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也作易以逆覩來事以前民用正義曰此一節就

射食亦反
賈陸董姚王音亦厭也

卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等

三十 言雷風兩日艮兌乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節揔明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四卦者互耨云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也烜況晚反京云乾也本又作暄徐古鄧反又一音香元反

四十 帝者生物之主出震齊巽至成艮

帝出至乎艮正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此

文則輔嗣之意以此帝爲大帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬

物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象曰之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專

一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝

十五

艮爲歲末寅爲歲初是物之終始

夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始

十六

直舉六子以明神之功用不言乾坤不知所以然而然況之曰神也然則神也者非

七

五卦言動撓燥說潤艮言終始

物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也兌說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮

不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

十八 釋馬牛龍雞豕雉狗羊之象

乾爲馬至兌爲羊正義曰此一節說八卦畜獸

之象略明遠取諸物也乾象天以行健故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汚濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順從之畜故爲羊也

釋首腹足股耳目手口之象

乾爲首至兌爲口正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

索訓求得父氣爲男母氣爲女

乾天至少女正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏亦索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

一九 乾爲天以下凡十四象

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲

大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果正義曰乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實

著木有似星之著天也圜音圓瘠在亦反下同王廙云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋幹

二九 坤爲地以下凡十二象

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑正義曰坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲

子母牛取其多產育而順之也爲大輿取其能載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其地載物非一也爲柄取其生物之本也其於地也爲黑取其極陰之色也

☳震爲雷以下九象馬四象稼一究二

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮正義曰爲玄黃取其相雜而成蒼色爲旉

取其春時氣至草木皆吐勇布而生也爲大塗取其萬物之所生出也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作足取其動而行健也爲的顙白額爲的顙亦取動而見也其於稼也爲反生取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極於震動則爲健也爲

蕃鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如字虞平作駹虞云雜色于云雜色東王肅音孚于云花之通名鍾爲花貌謂之敷的顙白顙反生麻豆之屬反生戴芚甲而出也

四六 巽爲木以下十一象人四象究一

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦正義曰木可以輮曲直即巽順之謂也爲風取其陽

在上搖也木爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵故潔白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也求其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀踈如人之少髮

亦類於此故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作爲香臭寡髮如字本又作宣黑白雜爲宣髮

坎爲水以下十象馬五象輿四木一

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人

也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心正義曰坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛

坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血色其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅內動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也

六火 離爲火以下六象人七象木一

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁正義曰離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲胄取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆

取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木既空中者上必枯槁也鱉甲列反本又作鼈同蟹户賣反蠃力禾反京作螺姚作蠡

七二 艮爲山以下十象木一象

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節正義曰艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有間道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲

小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果无核曰蓏京本作果墮之果閽音昏寺如字徐音侍

亦作閻字黔其兼反徐音其甜其嚴反鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁邁反

八二 兌爲澤以下六象地三象

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取

秋物成熟稟稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊順性也

荀爽本八卦又有三十一象

此六子依求索而爲次第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言巛後有八爲牝爲迷爲方爲王爲裳

牝一作牧

爲黃爲帛爲旉震後有三爲玉爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲揉爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也不同故記之於此

周易要義第九卷終

周易要義卷第十　序卦雜卦略例

一　六十四卦相次非覆即變

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是

也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離頤大過中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

二屯剛柔始交故爲物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故爲物之始正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已

畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

三否則思通人人同志故可出門同人物不可以終否故受之以同人注否則相通人人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反

四順動者衆所隨王肅以爲歡豫豫必有隨注順以動者衆之所隨正義曰鄭玄云喜樂而出入則隨從孟子曰吾君不游吾何

以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂

作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斤先儒也

五可大之業由事而生故以臨次蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也注可大之業由事而生

六致飾則實麥故賁受之剝

噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注物相合則須飾以脩外也致飾然後

享則盡矣故受之以剝極飾則實喪也享許庚反鄭許兩反徐音向同

頤受之大過言養過則厚王肅云過失頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不可動養過則厚正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫過於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違

經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也

八 陷必有所麗物窮則反所麗

陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

九 易備三材謂上下經分天道人事者非有天地云云然後禮義有所錯注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次記以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫

美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣錯七各反注同徐七路反

十 夫婦以恒爲貴與世升降故受遯

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜

與世升降有時而遯也

䷤家人之義過則乖故受之以睽注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家家尚嚴其敝必乖也

䷥雜卦者孔子所錯綜歸藏卦次亦多異正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以

同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異

三十 屯時君子雖見而磐桓利貞不失居

屯見而不失其居注屯利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也見賢遍反

四十 謙豫噬賁兌巽隨蠱之義

謙輕而豫怠也注謙者不自重大噬嗑食也賁

无色也注飾賁合衆无定色也允見而巽伏也注允貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飾也注隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事也

五十 井道通困安於所遇咸之感速

井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注物一相感莫速乎咸

六十 履不處其位需畏險而止

履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也注畏險而止也

七十 略例有承乘應變行藏險易

如王輔嗣略例大則揔一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情僞之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輯爲注解

八十 六爻陰陽皆以少爲主

一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣注同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之主矣注師比謙豫復剥之例也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也注王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也注王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜豫去柔得位而上下應之是

也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注遺弃也弃此一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也

九十 物有性行異情體反質願違

故合散屈伸與體相乖注物之爲體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之爲體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情

无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違注至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武人爲于大君志剛也允體是陰是質柔也志懷剛武人于大君是愛剛也

十二 陵三軍暴威武而有懼有困

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於

酒食之娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霡霂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九三輿說輻雖復剛健怯於柔弱也

一六 近不必比遠不必乖雜明同異之理

近不必比遠不必乖注近交不必親比遠交不必乖離屯六二初九交雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也注初四二五三

上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀永歎遠壑方盈注隆高也墀水中墀也永長也慨高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑二同於遠壑唱和相應也投戈散地則六親不能相

保注投置也散逃置兵也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心

唯明父則知取舍安危吉凶變化

睽而知其類異而知其通注睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明爻者乎注知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者也故有善邇而遠至命宮而商應注善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也脩下而高者降與彼而取此者服矣注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂止也取謂下也君上

福禄不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情僞相感遠近相追注正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是僞情頤之三上之例有應雖遠而相感睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志也之六四求婚媾往吉无不利之例不挨則

往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化語器而後有格注格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也

卦者時爻者適時之變

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大義爻者適時中之通變矣時有否泰故用有行藏注泰時則行否時則藏卦有小大故辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰

卦辭易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也注一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦准也

四六 吉凶從卦名動靜應時用

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從

其類震時則動應其用艮時則靜應其用

五六 得其應雖遠可動得時雖險可處

是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應葢之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也附弱不憂而不懼於亂者得所附也注師之六五爲懼敵憂師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊

不懼亂

位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也

觀變動存乎應察安危存乎位

故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位則安乘外內若節之六四安節亨之例是失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎

爻有承乘外內得失辭

趣先後

晦明

遯尚遠

觀貴近

此復好

先乾壯

惡首

承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內注遯尚遠遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其會注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祗悔元吉上六迷

二十

夬陽同決小人三獨應之有凶

復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也明夷務暗豐尚光大注明夷豕亦利艱貞晦其明也豐蔀亦勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深注若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之

時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時

王氏不取互體卦變五行

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀

矣玄體不足遂及卦變變又不足推致五行注
廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌甚
注一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或
值而義无所取蓋存象志意之由也注失魚兔
則空守筌蹄遺健順則空說龍馬

二沈辨卦象初上无得位失位之文

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不云
得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及
初上何乎注同其意也唯乾上九文言云貴而

无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰

陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序也注名守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也

卷三 倍列貴賤之地 所處則爲位

尊卑有常序始終无常位注四爻有尊卑之序始終无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

四德即四時亦有先貞後亨如離者

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也注元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏

也利爲和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也注離卦云利貞亨

五州 彖統一卦象辯一爻履三訟二可見

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也注彖統論卦體象各明一爻之義故履卦六三爲允之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也注彖亦柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言

六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲身而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也訟之九二亦同斯義注訟彖曰有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在一乎以剛而求正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚也

六此 无咎本皆有咎又有不犯咎无所咎凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无

咎也注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦勲得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自已招无所怨咎亦

曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

䷗屯一卦皆陰求陽故初陽大得民

䷂屯也此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往焉雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

䷃蒙昧之時亦是陰先求陽

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙各初比於陽則發蒙也

九卅 棟橈之世反以陽得位有應為凶

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危

唯在同好則所瞻褊矣九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也

四 遯以遠時爲吉上則肥遯初有厲

䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

一四 大壯以陽居陰位爲美用壯則觸藩

䷡大壯末有違謙越禮能全其壯者也故陽爻

皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也
壯則觸藩矣

二四 明夷之義遠難藏明

䷣明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難藏明明夷之義遠于萬反溺寧歷反

周易要義卷第十終

跋

宋魏了翁撰九經要義此爲其一四庫著錄據黃登賢家藏本爲刻爲鈔未詳阮文達研經室外集謂四庫所采乃天一閣舊鈔殆見浙江采集遺書總錄因而致誤也卷首序凡十一段首段題爲上正義人姓名正觀討覈永徽刊定其下卽引長孫無忌表葆竹堂書目載長孫無忌要義五册凡十八卷似屬誤認全書十卷卷一分上中下卷二至七分上下併子卷計之實爲十八卷是本闕卷三四五六餘均原刊宋諱殷恒貞桓愼諸字均避刻工姓名在所存卷內有仁壽季升有成時亨安茂游安余子文余文文茂季清汝能余才時中諸人其餘或姓或名有方熊唐鍾程晟之慶宣君禮京宜共老等字江蘇書局有光緒丙戌刊本不言其所自出取以讐對訛文奪句不可勝數其較

甚者如易目三葉全闕宋本僅闕首半葉卷一闕第九葉又闕上標題卷一上第九葉闕十三大哉至利貞釋四德首出言聖人十五字第十一葉闕十六六十四象不同乾坤不顯上下體十五字第十九葉闕廿六以異於諸爻特稱易曰又云君德十五字第二十三葉闕廿二爻爲人位爲時人不妄動時可知廿三經唯言時舍注言時之通舍二段凡二十八字卷一中第二葉闕二陰不爲唱故先迷後得主利三陰喪朋則吉猶人陰柔而之剛正二段凡二十六字第三葉闕六猪云雹霜初至三堅冰四至上十二字第八葉闕十六屯爲坎宮二世卦諸卦放此十七陰陽始交爲難利建侯以寧之二段凡二十七字第十葉闕廿一女子十年乃字猶寇近應遠久乃合十六字第十二葉闕文義恐不如此六字第十三葉闕時中張仲反又如字八字卷一下第二葉闕三訟雖不枉而至於終竟亦凶十一字第三葉闕六千里爲成定受田二百戶十一字第八葉闕十六闔外得專而言失合（令字之訛）有功不敘十四字第十二葉闕此未必然四字第十三葉闕此亦未然四字第十七葉闕廿一凡大象或取卦象或取卦名十三字第十八葉闕廿三大畜畜極而通小畜積極而後能畜十六字卷二上第一

葉闕如注意則當云天之道地之宜十二字卷二下第十葉首段重字下闕者一二字甲下闕一字次段闕使令然後隸通實讓九字第十二葉闕十九八月子至未寅至酉丑壬申凡三說十六字卷七上第五葉闕十一三極有數說七字第十四葉闕三十出處語默而心同如斷金蘭臭十五字卷八第一葉闕疏以氣謂之陰陽體謂之柔剛十二字第二葉闕七垂衣裳者黃帝以前衣皮制短十三字第九葉闕十八豫六二得位居中故守介于石十四字第十二葉誤一字要作又闕則句至吉凶五字卷九第七葉闕射（食亦反）質陸董虞王音亦厭也十三字第二十葉闕牝一作牧四字卷十第十二葉闕廿六得所據附弱不憚敵憂不憚亂廿八爻有承乘外內得失辟趣先後晦明一段凡三十字第十三葉闕廿九遯尾觀貴近比復好先乾壯惡首三十夫陽同決小人三獨應之有凶一段凡三十字第十五葉闕卅三□位列貴賤之地所處則爲位十四字又正文卷一上第三葉後四行奪故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占二十八字第五葉前八行奪七乾六爻子至巳謂正三五七九者非十五字第九葉後四行奪物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若

二十四字第十葉前一行奪最尊高於物以頭首出於衆物之上十四字第十八葉後一行奪言舉世皆非雖不見善而心亦无悶十四字卷一中第十四葉後五行奪象曰利用刑人以正法者十字卷一下第二葉後四行奪相違而行四字第十九葉前六行奪君子以辨上下定民志者十字卷二下第六葉後三行奪以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也十七字卷七上第二葉後九行奪其辭以釋其義則卦之與爻各有十三字卷七下第七葉前七行奪而後成也四字又衍經營二字第十葉前九行奪韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事二十二字卷八第一葉前九行奪變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推二十字第三葉前八行奪致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也四十六字第七葉前四行奪故爲君子之道者也八字卷九第一葉後九行奪發揮於剛柔而生爻剛柔發揮於變動相生十六字第四葉前四行奪故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也十八字其字句之譌誤者則卷首第一葉後三行兼字衍

四五行兼修國史兼均作監第二葉前一行范義碩碩作頴第七葉後一行既造夫卦造作象第八葉前三行太卦卦作卜第十二葉前五行上下兩篇兩作二七行本上下二經本作分九行似緯文似作但卷一上第五葉前六行及具六位具作其第六葉後八行今且以如解之以作依第七葉前五行至大而極盛大作天上後六行無祇悔之類之類作元吉第八葉後九行品物流行行作形第十葉前九行惟天運日行一度行作過第十五葉前二行使物嘉會之美衆作嘉美之會衆第十八葉前九行使人知已已作也第二十一葉後四行應非片言可悉應作廣第二十四葉前六行三陽用時時作事後二行唯天乃然乃然二字衍卷一中第二葉前一行而後得和得字衍第四葉前二行九二居中得位九作六八行其包三德其作具第七葉

後四行而見血也見血作成滅第十一葉前二行不撥其志撥作揆第十三葉前四行則童蒙聞之則作卽第十四葉後四行則其事亦善矣則作卽亦作益卷一下第三葉後八行故禍患乃至乃作來若手自拾掇其物其物作甚第五葉後四行若卦由五位由作中六行其二與五爻二五互易第八葉後七行必須有律者有作以第九葉前三行凡爲師之禮禮作體後九行承命者承作成第十四葉後五行其氣未畜未作被七行出在我之西郊出作由第十八葉前三行猶不肯如坤之順從如作爲第十九葉前四行象言象上有以字卷二上第七葉前六行後三行不能忘楚忘作亡後七行不曰人亡弓弓作之卷二下第一葉後三行故嘆之以示精精作情第三葉後五行雷出而奮而上有地字第四葉前一行雷既出出下有地字後五行介

則石焉不終日則作如第六葉後一行必利在得正必作須第九葉後九行創制之令制作造第十葉後三行之順反順作愼卷七上第一葉前六行受辛者宜辥之辥籀文辥字也作受辛者辥辥籀文辭字也第三葉後九行若諸卦若作雖第六葉前六行言辨所以明吉凶辨作變七行吉凶之象象作狀第九葉後四行皆无之謂也皆下有虛字第十二葉前四行擬形容爲之象斷吉凶爲之爻爲均作謂五行而擬諸形容諸下有其字第十二葉後二行錯之乖於理之下有則字第十四葉前五行言行雖切在於身切作初後四行感應之時時作事卷七下第三葉前五行又作棊音同音下有基字第九葉後一行則能與行其事與作興第十二葉前三行形乃謂之氣者氣作器第十三葉前六行河中圖中作出前八行洛龜書成成作感卷八第

二葉後六行因而制器而作以八行今既尊韓氏之學尊作遵第三葉前三行耒耜之利耜作耨前七行耒手耕曲木作耜曲木第四葉後二行時以此象文取備豫之義時作特象作豫豫作象第五葉前七行下次遠者下作其八行故直言古也也作者第七葉後八行第二句龍蛇初蟄龍作蛟第十葉後二行況爻卦之辭也卦作繇第十一葉後一行不可立定準也立作以第十二葉前九行則總歸於中爻統攝一卦之義爻下有言中爻三字第十四葉前九行則以周釋爲得也以作似第十六葉後九行慮諸物慮上有思字卷九第一葉前八行鴻範五行云行下有傳字第八葉後六行革物出乎震革作萬第九葉前八行象地之卦能生養萬物卦下有地字第十三葉前五行爲瘠馬者者字衍前六行有牙如鋸七行爾雅云鋸牙鋸均作倨第

十五葉前四行的顙白顛顛作額第十八葉後九行瓜瓠之屬瓠作匏第十九葉前二行果墮之字字作果後二行取其西方取其口舌兩其字衍八行荀爽本本下有八卦二字第二十葉前五行爲河河作可卷十第一葉後五行故非物之始非作爲第三葉後八行過莫大於不養大作過第四葉前七行言咸卦之意也意作義前八行託以明義託作記第五葉後三行隨其時宜時作事第六葉前二行蠱則飭也三行飭整治也飭均作飾後七行推辭咎悔辭作辟第九葉前六行遠壑必盈必作方第十葉後五行應雖遠而相追追作感第十三葉後一行羝羊觸藩不能遂藩下有不能退三字第十四葉後五行則空守發蹄發作筌第十六葉前四行雖无陰陽定位定作本凡此諸字大都與阮氏校勘記所引石經岳本古本足利本錢本宋本監

本相合阮氏謂了翁所據猶宋時善本足資糾訂非虛語矣中華民國二十一年夏四月海鹽張元濟

四部叢刊續編經部

爾雅疏

卷一至卷十

上海涵芬樓景
印宋刊本原書
版高二十一公
分寬十五公
分

爾雅疏敘

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

夫爾雅者先儒授教之術後進幸隱之方誠傳注之淵籓為經籍之樞要者也夫混元闢而三才肇位聖人作而六藝斯興本乎發德於衷將以納民於善洎夫醇醨既異步驟不同一物多名繫方俗之語片言殊訓滯今古之情將使後生若為鑽仰縣是聖賢開出詁訓遞陳周公倡之於前子夏和之於後畢魚草木爰自爾以昭彰禮樂詩書盖由斯而紛郁然又時經戰國運屬挾書傳授之徒past微發揮之道斯寘諸篇所釋世罕得聞惟漢終軍獨深其道豹鼠既辨斯文遂隆其後相傳乃可詳悉其為注者則有犍為文學劉歆樊光李巡孫炎雖各名家猶未詳備惟東晉郭景純用心幾二十年注解方畢甚得六經之旨頗詳百物之形學者祖焉最為詳首其為義疏者則俗間有孫炎高璉皆淺近俗儒不經師匠今既奉

勅校定考案其事必以經籍為宗理義所詮則以景純為主雖復研精覃思尚慮學淺意疎謹與尚書駕部員外郎直秘閣臣杜鎬向書都官員外郎秘閣校

理臣舒雅太常博士直集賢院臣李維諸王府侍講太常博士兼國子監直講臣孫奭殿中丞臣李慕清大理寺丞國子監直講臣王煥大理評事國子監直講臣崔偓佺前知洺州永年縣事臣劉士玄等奉
詔
睿旨共詣於
顓蒙而下示將來尚慙於踈略謹序

爾雅疏卷第一

爾雅序

釋曰爾雅者釋文云所以訓釋五經辨章同異實九經之通路百氏之指南多識鳥獸草木之名博覽而不惑者也爾近也雅正也言可近而取正也釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖云昔在周公纘述唐虞宗翼文武克定四海勤相成王踐阼理政日昃不食坐而待旦德化宣洽越裳來貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其義傳乎後昆歷載五百墳典散落唯爾雅常存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辯以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基曷始何是以知周公所造也率斯以降

超絕六國越喻秦楚爰暨帝劉魯人叔孫通撰置禮記文不遠古今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所著皆解家所說先師口傳既無正驗聖人所言是故疑不足能明也夫爾雅之爲書也文約而義固其陳道也精研而無誤眞九經之檢度學問之階路儒林之指素也序與緒音義同釋詁云敘緒也言己注述之由敘陳此經之旨若繭之抽緒耳孔子作書序子夏作詩序故鄭氏亦謂之序序之大指凡有五焉初自夫爾雅者至辯同實而殊號者也明此書之用也二自誠九流之陣涉至摛翰者之華苑也言爲羣經之樞要也三自若乃至莫近於爾雅言其博物他書不之過也四自爾雅者至其業亦顯明其興隆之時也五自英儒贍聞之士至序末物序己所以作注之意也今各依文解之　夫爾雅者至同實而殊號者也釋曰此明其用也夫者發語辭亦指示語指此爾雅者所以通詁訓之指歸也詁古也通古今之言使人知也訓道也道物之貌以告人也指歸謂指意歸鄉也詁古也通古今之言訓道百物之貌使人知其指意歸鄉也若言初哉首基者其指歸在始也若言奄甫矯矯者其指歸在勇也略舉一隅他皆放此云敘詩人之興詠者敘次敘也鄭玄注周禮大司樂云興者以善物喻善

事又注大師云興者見今之美嫌於媚諫取善事以喻勸之鄭司農云興者託於事物詠者永言也故舜典云歌永言孔注云歌詠其義以長其言又詩序云言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之斯皆詩人所為此書能次序之故言敘詩人之興詠也若言噰噰喈喈以興民協服也其虛其徐以詠威儀容止也如此之類皆是案爾雅所釋徧解六經而獨云敘詩人之興詠者以爾雅之作多為釋詩故毛公傳詩皆據爾雅謂之詁訓傳亦此意也云揔絕代之離詞者揔聚也絕代猶遠代也離詞猶異詞也郭璞序方言云標六代之絕語類離詞之指韻亦猶此也以其六代絕遠四方乖越故今古語異夷夏詞殊此書能揔聚而釋之使人知也若其繹又然也周曰繹商曰彤夏曰復昨及注引方言之類是也云辯同實而殊號者也者辯謂辯別凡物雖殊其號而同一實者此書辯之若檗謂之曹曹糞也糞謂之孛孛糞車也又釋草云唐蒙女蘿菟絲注云別四名如此之類是也　誠九至苑也　釋曰此明其樞要也云誠九派之津涉者誠實也九派者序六藝為九種言於六經若水之下派也津涉者濟渡之處名言九派之多非此書無以通喻九河之廣非津涉無以渡案漢書藝文志云儒家者流五十三家八百三十五篇蓋出於司徒之官助人君順陰

陽明教化者也游文於六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最爲高孔子曰如有所譽其有所試唐虞之隆殷周之盛仲尼之業已試之效者也然惑者既失精微而辟者又隨時抑揚違離道本苟以譁衆取寵後進循之是以五經乖析儒學瀸衰此辟儒之患也道家者流三十七家九百九十三篇蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯舜之克讓易之謙謙一謙而四益此其所長也陰陽家者流二十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時此其所長也法家者流十家二百一十七篇蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰飭法此其所長也名家者流十家三十六篇蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也墨家者流六家八十六篇蓋出於清廟之官茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同此其所長也縱橫家者流十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事

制宜受命而不受辭此其所長也雜家者流二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也農家者流九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨孔子曰所重民食此其所長也此九流之大旨也云六藝之鈐鍵者案漢書藝文志六藝謂易書詩禮樂春秋六經也凡六藝之一百三家三千一百二十三篇說文云鈐鍵也方言云戶鑰自關之東陳楚之間謂之鍵小爾雅云鍵謂之鑰言此書為六藝之鍵鑰必開通之然後得其微旨也故云六藝之鈐鍵也云學海者之潭奧者澤淵也室中西南隅謂之奧言隱奧也此書釋二儀之形象載八表之昏畛雖博學廣覽之士莫能究淵深隱奧故云學海者之潭奧也云摛翰者之華苑也者言此書森羅萬有純粹六經摛文染翰之士足以掇其英華若園苑然故云華苑也　若乃至爾雅　釋曰此言其博物也云若乃者因上起下語上既言其功用此復美其博物故云若乃既可以博釋庶物又能多識辨於鳥獸草木之名者莫近於爾雅言爾雅最近之又案公羊傳說春秋功德云撥亂世反諸正莫近諸春秋何休云莫近猶莫過之也然則博物多識他書亦莫過於爾雅也　爾雅至亦顯　釋曰此言興隆之時也云蓋興於中古者爾

雅之作經傳莫言其人及時世但相傳云周公作之以教成王無正文故云蓋以疑之經典通以伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古周公文王子父統子業周公亦可言中古故云蓋興於中古云隆於漢氏者以夫子沒後書紀散亡戰國陵遲嬴秦燔滅則此書亦從而墜矣洎乎漢氏御宇旁求典籍除挾書之律開獻書之路此書亦從而隆矣故曰隆於漢氏也云豹鳳既辨其業亦顯者謂漢武帝時孝廉郎終軍既辨豹文之鳳人服其博物故爭相傳授爾雅之業於是遂顯言不但興行兼亦廣顯故云亦也　英儒至序末　釋曰此言己所以作注之意也云英儒贍聞之士者案禮辭名記德過千人曰英儒者柔也能以德柔服人也贍多也士者有德之稱言英俊通儒多聞之士也云供筆麗藻之客者供大也麗美也藻水草也有文以喻人之文章言大有詞筆美於文章之客也云靡不欽玩耽味爲之義訓者靡無也欽玩猶敬愛也耽味猶樂嗜也言英儒等無不敬愛此書如耽廣樂嗜嘉肴然故曰耽味而爲之義理訓解謂作注也云璞不揆檮昧少而習焉者此自謙也揆度也檮謂檮杌無知之貌昧闇也郭氏言己不度其無知闇昧自少小而習此書焉云沈研鑽極二九載矣者此言用功深不敢苟爲注解也謂深沈研覈鑽求窮極凡十八載故云二

九載矣云雖註者十餘然猶未詳備者言作註者雖十有餘家猶未能精詳具備十餘家者陸德明敘録犍爲文學注二卷劉歆注三卷樊光注六卷李巡注三卷孫炎注三卷惟此五家而已又五經正義援引有某氏謝氏顧氏今郭氏言十餘者典籍散亡未知誰氏或云沈旋施乾謝嶠顧野王者非也此四家存郭氏之後故知非也云並多紛謬有所漏略者言十家所註並多紛紜錯繆若孫叔然覩髮弗離字別爲義是紛繆也其所難解則全不入根節是漏略也云是以復綴集異聞會稡舊說者是以者因前起後語因前十家所注紛繆漏略起已作注之意故言是以對前已有注故云復綴集謂聯綴聚集異聞者注所引六經子史之類是也會稡者廣稚云會收也稡聚也舊說謂十家所說也雖不能盡善亦時有可觀其所善者則收聚用之也五方之語者考成也四方之國言語不同有可通釋者則援引考成之注引方言是也云采謠俗之志者采取也徒歌謂之謠案漢書地理志云好惡取舍動靜云常隨君上之情欲故謂之俗但童謠嬉戲之言及俗間有所記志可以通此書者亦采用之若樑檐注引齊人諺曰上山所擅樑檐先殫蠭蝴注云俗呼爲喜子之類是也云錯綜樊孫者謂交錯綜聚樊光孫炎二家之注取其理長者用之云博關羣言

者闢通也羣言謂子史及小說也言非但援引六經亦博通此子史等以爲注說也云劉其瑕礫攀其蕭稂者此喻已作注去惡取善也劉其瑕礫以王石喻也劉削也削去其疵瑕瓦礫以取璧瑜也攀其蕭稂以禾莠喻也攀拔也蕭蒿也稂童粱莠類也拔去其蕭蒿稂莠以存其嘉禾也云事有隱滯援據徵之者援引也徵成也若事有隱奧滯泥者則援引經據以證成之也云其所易了闕而不論者謂通見詩書不難曉了者則不須援引故闕而不論也云別爲音圖用祛未寤者謂注解之外別爲音一卷圖贊二卷字形難識者則審音以知之物狀難辨者則披圖以別之用此音圖以祛除未曉寤者故云用祛未寤也云輒復擁篲清道企望塵躅者此郭氏自問也擁手持也篲帚也清道謂清潔道塗也企望者企踵而瞻望也塵躅者塵路躅跡也言已注此書若人持帚以清道企踵而望其芳塵美跡所以然者何謂是自問也云以將來君子爲亦有涉乎此也者此自答也言已注此書非他以爲將來有德君子之爲必欲研覈百氏探討九流非爾雅不可必涉歷此途若其注釋未備則愁迷誤後人作注之田良爲此也　爾雅卷上　郭璞注　釋曰上者對中下生名直以簡編重多分爲上中下三卷無義例也郭璞字景純河東人東晉弘農太守著作郎

注者著也解釋經指使義理著明也亦言已注意以釋此書也詩書謂之傳者傳傳也博識經意傳示後人也此皆其人自題故或言傳或言注無義例也

釋詁第一　釋曰釋解也詁古也古今異言解之使人知也釋言則釋詁之別故爾雅序篇云釋詁釋言通古今之字古與今異言也第次也一數之始也以其作最在先故為第一此篇相承以為周公作但其文有周公後事故先儒共疑焉或曰仲尼子夏所增足也或曰當周公時有之今無者或在散亡之中然則詩書所有非周公所釋乃後人依放故言雅記而為之文故與之同郭氏因即援據以成其義若言胡不承權輿及緇衣之蔦兮此秦康鄭武之詩在周公之後明矣其義猶今為文採摭故事以為辭耳則此篇所載悉周公時所有何足怪也其諸篇所次舊無明解或以為有親必須宮室宮室既備事資器用今謂不然何則造物之始莫先兩儀而樂器居天地之先豈天地乃樂器所資乎蓋以先作者居前增益者處後作非一時故題次無定例也其篇之名義逐篇具釋此不敘言此書之作以釋六經之言而字別為義無復章句今而作踈亦不分科段所解經文若其易了及郭氏未詳者則闕而不論其稍難解則援引經據及諸家之說以證之郭氏之注多采經記若其通見可曉者則但指篇

自而已其或書名辟異義言隱奧者則具載彼文以祛未寤者耳　初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也　釋曰皆初始之異名也初者說文云從衣從刀裁衣之始也哉者古文作才說文云才草木之初也以聲近借爲哉始之哉首者頭也身之始也基者說文云牆始築也肇者說文作𦥑始開也祖者宗廟之始也元者善之長也長即始義胎者人成形之始也俶者動作之始也落者木葉隋墜之始也權輿者天地之始也天圓而地方因名云此皆造字之本意也及乎詩書雅記所載之言則不必盡取此理但事之初始俱得言焉他皆倣此　注尚書至殊語　釋曰云尚書曰三月哉生魄者康誥文云詩曰令終有俶者大雅既醉文又曰俶載南畝者閟頌載芟文又曰訪予落止者周頌訪落文又曰胡不承權輿者秦風權輿文云胚胎未成亦物之始也者說文云胚婦孕一月也胎婦孕三月也然則尚未成形而爲形之始故曰胚胎未成亦物之始物則形也云其餘皆義之常行者耳者謂初首基肇祖元也通見詩書故曰義之常行云此所以釋古今之異言通方俗之殊語者揚雄說方言云皆古今語也初別國不相往來之言也今或同而舊書雅記故俗語不失其方而後人不知故爲之作釋也郭彼注云謂作釋詁釋言是也　林烝天帝皇王后辟公侯君

也　釋曰皆天子諸侯南面之君異稱也白虎通云君羣也羣下之所歸心也林者說文云平地有叢木曰林烝者左傳云天生烝民樹之以君而司牧之然則人物之衆必立君長以司牧之故以林烝爲君也天者說卦云乾爲天爲君以其俱尊極故也大雅皆謂君爲天是也帝皇者白虎通云德合天地者稱帝帝者諦也象可承也皇美也大也天之揔美大稱也時質故揔稱之號之爲皇煌煌文莫違也王者往也天下所歸往說文云后者繼體君也象人之形施令以告四方故后之從一口發號者君后也辟者法也爲下所法則也公者通也公正無私之意也侯者候也候迭順也天帝皇王惟謂天子公侯惟謂諸侯餘皆通稱　注詩曰至詩書　釋曰云詩曰有王有林者小雅賓之初筵文又曰文王烝哉者大雅文王有聲文云其餘義皆通見詩書者謂天帝皇王后辟公侯皆義之常行故不備引　弘廓宏溥介純夏幠厖墳嘏丕弈洪誕戎駿假京碩濯訏宇宓路淫甫景廢壯家簡箌畯晫將業席大也　釋曰此皆廣大之異言也弘者含容之大也周書洛誥云武王弘朕恭廓者方言云張小使大謂之廓宏者書曰若保宏父介者方言云東齊海岱之間謂之介純者魯頌閟宮公天錫公純嘏夏者方言云自關而西秦晉之間凡物之壯大而愛偉之謂之

夏庇者深之大也墳嘏者方言云墳地大也青幽之間凡土而高且大者謂之墳秦晉之間凡物壯大謂之嘏丕者書云嘉乃丕績弈者詩大雅韓弈云奕梁山洪者書大誥云延洪惟我幼冲人誕者大雅生民云誕彌厥月戎者方言云宋魯陳衛之間謂之嘏或曰戎京碩濯訏者秦晉之間凡人大謂之奘燕之北鄙齊楚之郊或曰京齊宋之間曰碩荊吳揚甌之郊曰濯中齊西楚之間曰訏此皆謂大方俗之殊語也甫者詩齊風云無田甫田景者周頌載芟篇云以介景福壯者秦晉之間凡人大謂之奘或謂之壯家者令又曰家封之大也大雅縣篇云乃立冢土簡者周頌執競云降福簡簡箋者郭云義未聞顧氏云都角切說文云草大也韓詩云箋彼圃田將者周頌云日就月將業者版之大也大雅靈臺云虡業維樅餘皆見注　注詩曰至一實　釋曰云我受命淳將者商頌烈祖文又曰亂如此憮者小雅巧言文云下國駿庞者商頌長發文云湯孫奏假者商頌那篇文云王公伊濯者大雅文王有聲文云訏謨定命者大雅抑篇文云有壬有林者小雅賓之初筵文云厭聲載路者大雅生民文云既有淫威者周頌有客文云敬為殘賊者小雅四月文云爾土宇昄章者大雅卷阿文云緇衣之宜兮者鄭風緇衣文云廓落宇宙寧隆至極亦為大也者廓落

大貌四方上下曰宇說文云宙舟輿所極也穹隆天之形也郭氏讀駤爲至故云至極是廓宇穹駤亦爲大也云尸子曰此皆大有十餘名而同一實者漢書藝文志云尸子二十篇注曰名佼魯人秦相商君師之鞅死佼逃入蜀著尸子廣澤篇云墨子貴兼孔子貴公皇子貴衆田子貴均列子貴虛料子貴別囿其學之相非也數世矣而已皆爭於私也天帝百皇辟公弘廓閎博介純夏愼蒙贖昄皆大也十有餘名而實一也若使兼公虛均衆平易別囿一實也則無相非也以其數字皆訓爲大故引之也周公作誥必以始也君也大也居先者始者無先之稱君者至尊之號大則無所不包故先言之一曰此三者天也人也地也易乾卦云萬物資始坤卦云直方大老子云域中有四大王居其一焉故以此三者爲先乾坤相對之物而以地在人後者以人居天地之中且尊尚人君故進之自此而下隨便即言無義例也　幠庞有也　釋曰二者又爲有言大有也成十六年左傳云民生敦庞言人生聚豐厚大有也　注詩曰遂幠大東釋曰魯頌閟宮文也案今詩本作遂荒此言遂幠者所見本異也或當在齊魯韓詩　迄臻極到赴來弔殷格庋懷摧詹至也　釋曰迄者自古至今也大雅生民云以迄于今臻者詩邶風泉水云遄臻于衛言疾至於衛也極者窮

盡之至也樂記云及夫禮樂之極乎天而蟠乎地言禮樂之道上至於天下委於地也到者自遠而至也大雅韓奕云靡國不到赴者趨而至也雜記云凡赴於君來者自彼至我也春秋經曰祭伯來言至魯也弔者小雅天保云神之弔矣般讀為徧格戾懷摧詹皆方俗語　注齊楚至言云　釋曰云齊楚之會郊曰懷宋曰徧者方言文云詩曰先祖於摧者大雅雲漢文又曰六日不詹者小雅采綠文云詹摧皆楚語方言云者案方言云假嘏格懷摧詹戾般弔至也邠唐冀兖之間曰假或曰徂齊楚之會郊或曰懷摧詹戾楚語也般宋語也皆古雅之別語也今則或同是也　如適之嫁徂逝往也　釋曰皆謂造於彼也如者自我而往也春秋公及大夫朝聘皆曰如之者論語云之一邦言又往一國也適嫁徂逝皆方俗語　注方言云自家而出謂之嫁猶女出為嫁　釋曰案方言云嫁逝徂適往也自家而出謂之嫁猶女而出為嫁也逝秦晉語也徂齊語也適宋魯語也往凡語也　資貢錫畀予賦賜也　釋曰皆謂賜與也資者賜有功善人也書湯誓曰予其大賚汝貢者下與上也左傳齊桓責楚云爾貢包茅不入錫者嘉賜也禹貢云禹錫玄圭畀者付與也詩鼓鼕風干旄云何以畀之予者授與也小雅采菽云天子所予既者惠賜也小雅彤弓云

中心貺之　儀若祥淑鮮省臧嘉令類緇穀攻穀介徽善也　釋曰皆謂美善也儀者形象之善也若者惠順之善也祥者李巡曰福之善也書泰誓云襲于休祥淑者有德之善也詩曹風鳲鳩云淑人君子鮮者潔絜之善也風新臺云籧篨不鮮省緇穀郭氏未詳臧者功能之善也詩齊風云射則臧兮嘉者美之善也詩大雅抑篇云無不柔嘉令者大雅卷阿云令問令望類者昭二十八年左傳云勤施無私曰類攻者堅緻之善穀者養生之善詩小雅小明云式穀以女介者大善也徽者美善也　注詩曰至常語　釋曰云詩曰儀刑文王者大雅文王篇文云左傳曰禁禦不若者左傳無全文案文十八年說四凶云投諸四裔以禦魑魅宣三年傳言鑄鼎象物故民入山林不逢不若蓋採合傳文故云禁禦不若也云詩曰永錫爾類者大雅既醉文云我車既攻者小雅車攻文云介人維藩者大雅板篇文云大姒嗣徽音者思齊文云餘皆常語者謂祥淑鮮臧嘉令穀書傳多有之故云皆常語　舒業順敘也舒業順敘也　釋曰敘謂次敘舒者展舒徐緩有次也業者事有次敘也順者不逆有敘也舒業順敘四者又為端緒互相訓也　怡懌悅欣衍喜愉豫愷康妩般樂也　釋曰皆謂喜樂怡者和樂也小雅節南山云既夷既懌怡夷喜義同懌者悅樂也商

頌那篇云亦不夷懌悅者心樂也小雅鄴人士云我心不說悅說音義同欣者笑喜之樂也大雅鳧鷖云昌爾欣毛傳云欣欣然樂也衍者飲食之樂也小雅南有嘉魚云嘉賓式燕以衍喜者說文云不言而悅也小雅彤弓云中心喜之愉者安閒之樂也唐風山有樞云他人是愉毛傳云愉樂也豫者逸樂也小雅白駒云逸豫無期愷者康樂也小雅魚藻云豈樂飲酒康者安樂也唐風蟋蟀云無以大康婉者樂之久也小雅鹿鳴云和樂且湛又衛風氓篇云無與士耽鄭箋云耽非禮之樂般者遊樂也周頌篇名也鄭箋云般樂也　汪皆見詩　釋曰郭以爾雅之作多爲釋詩且詩中備有此文故云皆見詩其實六經之中所訓亦爾但以詩書之作作非一人故有音義雖同而字形踳駁者詩文作湛耽而此作妉詩文作夷說豈樂　而此作怡悅愷般之類直以異人之作故不同爾無義例也他皆放此悅懌愉釋賓協服也　釋曰皆謂喜而服從也悅懌愉者皆喜樂而服也釋者釋去恨怨而服也賓者懷德而服也旅獎云四夷感賓協者和合而服也左傳曰謀其不協　遹遵率循由從自也遹遵率循也　釋曰自亦從也轉互相訓也遹者大雅緜篇云聿來胥宇遹聿音義同遵者周南汝墳云遵彼汝墳率者大雅緜篇云率西水滸循者顧命云率循大下

由者曲禮大夫士出入君門由闑右從者小雅何人斯云伊誰云從適遵率三者又爲循行靖惟漠圖詢度咨諏究如慮謨猷肇基訪謀也　釋曰皆謂謀議也靖者安謀也小雅小旻云靖共爾位惟者思謀也漠者舍人曰心之謀也小雅小弁云聖人莫之漠莫音義同圖者大雅棫樸云我圖爾居詢度咨諏者小雅皇皇者華傳云訪問於善爲咨咨事爲諏咨事之難易爲謀咨禮義所宜爲度親戚之謀爲詢究者小雅小弁云不弔究之慮者計謀也謨者大謀也大雅云訏謨定命猷者以道而謀也大雅文王云猷猶翼翼猷猶音義同肇者大雅江漢云肇敏戎公基者君子作事謀始也訪者謀政事也　注國語至見詩　釋曰云國語曰詢於八虞咨于二虢度于閎夭謀于南宮諏于蔡原訪于辛尹者是晉語晉臣對文公辭說文王之即位也韋氏解云八虞周八士皆在虞官二虢文王弟虢仲虢叔閎夭南宮括也蔡蔡公原原公辛辛甲尹尹逸皆周大史也　典彝法則刑範矩庸恒律憂職秩常也　釋曰皆謂常禮法也典刑者詩大雅蕩篇云尚有典刑彝者洪範云彝倫攸敘法則者天官冢宰以八灋治官府以八則治都鄙鄭注云邦國官府謂之禮法常所守以爲法式也則亦法也典法則所用異其多也範者模法之常也矩者度方有常也庸者書皋

陶謨云自我五禮有庸哉恒久之常也湯誥云若有恒性律者常法也憂者康誥云不率大戛殳職者主之常也秩者商頌烈祖云有秩斯祜柯憲刑範辟律矩則法也　釋曰此亦謂常法轉互相訓柯者執以取法也憲者大雅桑扈云百辟爲憲辟罪法也刑範律矩則皆謂常法也　注詩曰至踰矩　釋曰云詩曰伐柯伐柯其則不遠者豳風伐柯文云論語曰不踰矩者爲政文辜辟戾鼻辜也　釋曰皆謂刑罪也辜者書仲虺之誥云罔不懼于非辜辟者呂刑云墨辟疑赦戾者大雅抑篇云亦維斯戾辜罪古今字也說文云鼻犯法也從辛從自言辜人感鼻苦辛之憂秦以鼻似皇改爲罪取非人自投於网自古文以爲鼻黃髮齯齒鮐背耆老壽也　釋曰皆壽考之通稱也黃髮者舍人曰黃髮老人髮白復黃也郭云黃髮髮落更生黃者齯齒者說文云齯老人兒齒也郭云齒隋更生細者魯頌閟宮云既多受祉黃髮兒齒鄭箋云兒齒亦壽徵鮐背者舍人曰老人氣衰皮膚消瘠背若鮐魚郭云鮐背背皮如鮐魚劉熙釋名云九十曰鮐背背有鮐文大雅行葦云黃耇台背毛傳云台背大老也　鄭箋云台之言鮐也大老則背有鮐文方言云秦晉之郊陳宛之會謂老曰耇鮐耇者鄭云耇者壽也方言云燕代北鄙謂耇爲黎鄭彼注云黎面色似凍黎也舍人曰耇顴也

血氣精華顏竭言色赤黑如狗矣孫炎曰耆面如凍黎色似浮垢老人壽徵也
老者說文云七十曰老從人毛匕言須髮變白也　允孚亶展諶誠亮詢信也
釋曰皆謂誠實不欺也　注方言至見詩　釋曰案方言云允訦（音諶）恂（音詢）展諒
（音亮）穆信也齊魯之間曰允燕代東齊曰訦宋衛汝潁之間曰恂荊吳淮汭之間
曰展西甌毒屋黃石野之間曰穆衆信曰諒周南召南衛之語也云亦皆見詩
者鄘風定之方中云終然允臧大雅文王云萬邦作孚小雅祈父云亶不聰鄘
風君子偕老云展如之人兮大雅蕩篇云其命匪諶誠者復言之信也鄘柏舟
云不諒人只鄭風溱洧云洵訏且樂亮諒詢洵音義同　展諶允慎亶誠也
釋曰皆謂至誠轉相訓也　注詩曰慎爾優遊　釋曰小雅白駒文　謔浪笑
敖戲謔也　釋曰詩曰謔浪笑敖者不敬之戲謔也舍人曰謔戲謔也浪意明
也笑心樂也敖意舒也戲笑邪戲謔笑之貌郭云謂調戲也見詩者此邶風終
風文　粵于爰曰也爰粵于也　釋曰皆謂語辭發端轉互相訓也說文云曰
從開口象氣出於口也　注書曰至出征　釋曰云書曰土爰稼穡者周書洪
範文云詩曰對越在天者周頌清廟文云王于出征者小雅采芑文　爰粵于
那都繇於也　釋曰皆語之韻絕歎辭也爰粵于三者又爲於乎　注左傳至

絕　釋曰云左傳曰棄甲則那者宣二年華元荅譏者辭也云書曰皐陶曰都者虞書皐陶謨文也云繇辭者繇卦兆之辭也云於乎者周頌維天之命云於乎不顯是也　敃邱盍翕仇偶妃匹會合也　釋曰皆謂對合也敃者說文云合會也邱者和合也盍者衆合也易豫卦九四云勿疑朋盍簪簪者斂合也書皐陶謨云翕受敷施仇者左傳曰怨耦曰仇偶者相對合也左傳曰大都耦國妃者嘉耦曰妃匹者配合也大雅文王有聲云作豐伊匹會者集合也周禮曰時見曰會　仇讎敵妃知儀匹也　釋曰比日謂匹合也仇者孫炎云相求之匹讎者儔侶輩類之匹也敵者相當之匹也妃合耦之匹也　注詩云至輩也　釋曰云詩云君子好仇者周南關雎文云樂子之無知者檜風隰有萇楚文云實維我儀者鄘柏舟文也云國語亦云丹朱馮身儀之者案周語惠王十五年有神降於莘王問於內史過曰今是何神也對曰昔昭王娶於房曰房后實有爽德協于丹朱丹朱馮身以儀之生穆王焉實臨昭周之子孫而禍福之夫神一不遠徙遷若由是觀之其丹朱乎章氏解云馮依也儀匹也言房后之行有似丹朱丹朱馮依其身而匹偶之生穆王焉　妃合會對也妃媲也　釋曰此三者又爲當對妃又爲媲謂相偶媲也　紹脣嗣續冀綏績武係繼也　釋曰

昔聯繼不絕也紹者大雅抑篇云弗念厥紹脩者大雅既醉云永錫祚胤嗣者周頌酌篇云載用有嗣續者小雅斯干云似續妣祖築者魯頌閟宮云續禹之緒綴武見注續者陳風東門之枌云不績其麻係者繫屬之繼易曰係小子失丈夫 注詩曰至常語 釋曰云詩曰下武維周者大雅下武文云綏見釋水者彼云汎汎楊舟紼纚維之紼釋也纚綏也是矣 忩謐溢蟄愼貉謐顛頤密寧靜也 釋曰皆安靜也謐者人死將葬誄列其行而作之也溢者盈溢者宜靜周頌維天之命云假以溢我蟄者藏伏靜處也易曰龍蛇之蟄愼者謹靜也大雅云寤辟有摽止貉者靜定也大雅皇矣云貊其德音鄭箋云德政應和曰貊謐者說文云靜語也密者周頌昊天有成命云夙夜基命有密寧者周頌良耜云婦子寧止 隕磒墜下降墜摽蔈落也 釋曰皆謂墮落也隕者說文云從高墜也易曰有隕自天磒者石落也鄭云磒猶隕也方俗語有輕重耳墜沈落也下者自上而落也降即下也曲禮謂羽鳥死曰降墜者說文曰從高墮也左傳曰弗敢失墜摽者召南云摽有梅蔈者說文云草曰蔈木曰落此對文爾散而言之他物之落亦言蔈鄘風定之方中云靈雨既零蔈零音義同 命令禧畛祈請謁訊誥告也 釋曰皆謂告諭也命者使告也詩唐風揚之水云我

聞有命令者發號以告也論語云其身正不令而行畛者致告也祈者求告也書召誥云祈天永命請者言告也婚禮五曰請期謁者告白也月令曰謁於天子訊者告問也詩云歌以訊之誥者布告也書大誥洛誥之類是也 注禮記曰畛於鬼神 釋曰下曲禮文 永悠迥違遐遏闊遠也永悠迥遠遐遏也 釋曰皆謂遼遠也永者長遠也周南漢廣云江之永矣悠者小雅漸漸之石云山川悠遠迥者大雅云侯co彼行潦迥泂皆義同違者離遠也召南殷其雷云何斯違斯遐者大雅旱麓云遐不作人遏者已久逃也闊者相跡遠也邶風擊鼓云于嗟闊兮永悠迥遠四者又為遐也遐亦遠也轉相訓爾 注書曰遏矣西土之人 釋曰周書牧誓文也 虧壞圮垝毀也 釋曰皆謂毀敗也虧者損毀祭義云不虧其體壞者人毀也 注書曰至語耳 釋曰云書曰方命圮族者堯典文孔安國云圮毀族類也言鮌性很戾好此方名命而行事輒毀敗善類云詩曰乘彼垝垣者衛風氓篇文也 矢雉引延順薦劉繹尸旅陳也 釋曰皆謂敷陳也矢者書序云皐陶矢厥謨引者伸陳也延鋪陳也薦者饌陳也繹者復陳也周頌賚篇云時周之命於繹思尸者主陳也旅者謂布陳也大雅宥之初筵

云殺核維旅　注禮記曰尸陳也　釋曰郊特牲文　尸職主也　釋曰皆謂為之主宰也　注左傳至亂階　釋曰云左傳曰殺老牛莫之敢尸者成七年傳云晉欒書中行偃遂執公焉召韓厥韓厥辭曰昔吾畜於趙氏孟姬之讒吾能違兵古人有言曰殺老牛莫之敢尸而況君乎二三子不能事君焉用厥也是其事云詩曰誰其尸之者召南采蘋文又曰職為亂階者小雅巧言文　尸寀也寀寮官也　釋曰寀謂寀地主事者必有寀地寀采也采取賦稅以供已有寀地及言同寮者皆謂居官者也　注官地至為寮　釋曰云官地為寀者禮運云大夫有采以處其子孫是也云同官為寮者左傳文七年荀林父告先蔑之辭也　績緒采業服宜貫公事也　釋曰皆事為也績者功事也商頌云設都于禹之績緒者事業也魯頌閟宮云纘大王之緒采者皋陶謨云亮采有邦業者學人所有事書周官云業廣惟勤服者周南關雎云寤寐思服宜者宜其事也大雅鳧鷖云公尸來燕來宜貫者魏風碩鼠云三歲貫女公者周頌酌篇云實維爾公允師　注論語曰仍舊貫　釋曰先進篇云魯人為長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作是也　永羕引延融駿長也　釋曰說文云長久遠也方言云施於衆長謂之永引者漢書律歷志云十丈為引引者信

也顏師古曰信讀曰伸言其長　延者方言云延年長也凡施於年者謂之延又曰宋衛荊吳之間曰融駿者長大也　喬高崇高也崇充也　釋曰皆高大貌喬周頌般篇云隋山喬嶽釋山云山大而高銳高銳音義同崇者高貴也亦爲充盛樂記云復綴以崇　注左傳曰師叔楚之崇也　釋曰宣十二年傳文也杜注云師叔潘尪爲楚人所崇貴　犯奪梟毅剋捷功肩堪勝也　釋曰皆謂得勝也舍人曰肩強之勝也孫炎曰甚勝之勝也陵犯誇奪殺敵爲梟致果爲毅剋殺捷獲有功肩剋堪任是皆得勝也　注左傳至堪黎　釋曰云左傳曰殺敵爲果者宣二年君子辭也云書曰西伯堪黎者商書篇名也　勝肩甚劉殺克也　釋曰克亦勝也詩周頌敬之云佛時仔肩毛傳云仔肩克也又爲殺也皆謂得勝而殺之轉互相訓耳　注公羊傳曰克之者何殺之也　釋曰在隱元年經曰夏五月鄭伯克段于鄢傳曰克之者何殺之也　劉獵斬刺殺也　釋曰說文云殺戮也斬者文二年左傳曰狼瞫取戈以斬囚餘皆具注　注書曰至之也　釋曰云書曰威劉厥敵者周書君奭文云秋獵爲獵者釋天文云應殺氣也者言秋氣肅殺故名秋獵爲獵大司馬云中秋教治兵遂以獵田是也云公羊傳曰刺之者何殺之也者僖二十七年傳文也經云公子買戍衛不卒戍刺之

故傳云此也　釐釐亹沒孟敦勗劍茂研動勉也　釋曰皆謂勸勉也敦者厚相勉也勗者邶風燕燕云以勗寡人研者勉力也餘見注　注詩曰至未聞　釋曰云詩曰釐釐文王者大雅文王文也言勉勉乎不倦文王之勤用明德也云亹沒猶黽勉者以其聲相近方俗語有輕重耳邶風谷風云黽勉同心云書曰茂哉茂哉者皋陶謨文也書作懋茂懋古今字也云方言云以下者案彼云劍薄勉也秦晉曰劍或曰薄故其鄙語曰薄努猶勉努也南楚之外曰薄努自關而東周鄭之間曰動劍齊魯曰勗茲是也　務侔暋賢強也　釋曰皆謂自勉強也務侔暋賢者皆以力勉強孫炎曰暋厥之強也　注書曰至畏死　釋曰云書曰不暋作勞者盤庚文云暋不畏死者康誥文

爾雅疏卷第二

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋詁下

卬吾台予朕身甫余言我也　釋曰我者施身自謂也此皆我之別稱也卬者郭云卬猶姎也語之轉耳說文云女人稱我曰姎由其語轉故曰卬邶風匏有苦葉云人涉卬否吾者孔子曰吾自衛反魯身者我之躬也余者邶谷風云伊余來墍餘皆見注　注書曰至見詩　釋曰云書曰非台小子者湯誓文云古者貴賤皆自稱朕者大禹謨云帝曰朕宅帝位禹曰朕德罔克屈原亦云朕皇考曰伯庸是貴賤皆自稱朕史記秦始皇二十六年定爲至尊之稱漢因不改以迄於今云禮記云授政任功曰予一人畛於鬼神曰有某甫者皆下曲禮文云言見詩者周南葛覃云言告師氏言告言歸是也　朕余躬身也　釋曰身即我也郭云今人亦自呼爲身舍人曰余謙卑之身也孫炎曰余舒遲之身也僖九年左傳云齊侯曰小白余杜注云小白齊侯名余身也邶谷風云我躬不閱　台朕賚畀卜陽予也　釋曰予即與也皆謂賜與台者遺與也讀

與貽同朕者我與之也賚畀卜皆賜與也說命云夢帝賚予良弼鄘風干旄云何以畀之小雅天保云君曰卜爾萬壽無疆注與猶至阿陽釋曰云與猶予也因通其名耳者說文云與黨與也予推予前人也象兩手相與之形今經典多以與為推予故云因通其名耳云魯詩云陽如之何者漢書藝文志云魯申公為詩訓故是為魯詩其經云陽如之何申公以陽為予故引之云今巴濮之人自呼阿陽者以時驗而言也肅延誘薦饋賓羞進也釋曰皆謂進道延者引而進之射義云子路出延射誘者道而進之也召南野有死麕云吉士誘之薦者進獻也月令云先薦寢廟餘皆見注注禮記至進也釋曰云禮記曰主人肅客者上曲禮文也鄭注云進客謂道之云詩曰亂是用餤者小雅巧言文云王之蓋臣者大雅文王文云易曰晉進也者晉卦彖辭也羞饋迪烝進也注皆見詩禮釋曰謂進與也羞者曲禮云聞子有客使某羞饋者進飲食之名也迪者以道而進也烝者周頌豐年云烝畀祖妣詔亮左右相導也詔相導左右助勵也亮介尚右也左右亮也釋曰詔者大宗伯云詔相王之大禮亮者大雅大明云涼彼武王左右者周南關雎云左右流之相者鄉飲酒云相者二人此皆謂教導之也教導即贊勉也故又為勵說文云勵

助也不以力助以心助也郭云紹介勸尚皆相佑助孫炎曰介者相助之義如人之左右手故以介爲左右也大雅生民云攸介攸止故轉爲右左右即亮也亦皆謂佐助反覆相訓以盡其義亮涼音義同緝熙烈顯昭晢顯光也釋曰顯者光明也大雅假樂云顯顯令德說文云昭日明也大雅雲漢云昭回于天皓者亦日光也顯火光也小雅無將大車云不出于頴注詩曰至烈光釋曰云學有緝熙于光明者周頌酌之文又曰休有烈光周頌載見文勘肇堅篤擊虔膠固也釋詁文云以革有所束也堅者剛彊之固也論語曰不曰堅乎磨而不磷篤者厚也物厚者牢固擊者擊亦牢固之意虔者恭之固也膠著所以固物小雅隰桑云德音孔膠注勘虔至志也釋曰云勘虔皆見詩書者酒誥云勘毖尹獻臣大雅韓奕云虔共爾位云易曰鞏用黃牛之革固志也者案革卦云初九鞏用黃牛之革遯卦六二象曰執用黃牛固志也文與此異然則郭云固志者所以釋革卦之鞏非謂遯之固志疇孰誰也釋曰皆謂語辭不爲義也又猶言誰念論語云君孰與不足陳風墓門云誰昔然矣注易曰疇離祉釋曰古卦九四爻辭也
疇
皇皇煌煌穆穆休嘉珍瑋懿鑠美也釋曰皆謂美盛也少儀云祭祀之

美齊齊皇皇鄭玄云皇皇謂如歸往之往彼言皇則此睆睆也少儀又云言語之美穆穆皇皇曲禮云天子穆穆諸侯皇皇鄭注皆云行容止之貌然則皇皇穆穆者皆言語容止之美盛也大雅崧高云既成藐藐毛傳云藐藐美貌休者大禹謨云戒之用休又曰嘉乃丕績儒行云席上之珍以待聘禘者歎美也懿者周頌時邁云我求懿德鄭箋云於鑠王師是皆謂美之常語爾雅輯協和也關關噰噰音聲和也總總和也　釋昆謂和同協者說文云衆之同和也關關噰噰者皆鳥鳴音聲相和也周南關雎云關關雎鳩邶風匏有苦葉云雝雝鳴鴈總即古文協字　注書曰至柔克　釋曰書曰八音克諧虞書舜典文云左傳曰百姓輯睦者案僖十五年又成十六年皆云羣臣輯睦其是乎云書曰燮友柔克者周書洪範文　從申神加彌崇重也　釋曰隨從申重加增彌輔崇充皆所以為重疊也大雅鳧鷖鳧云福祿來崇毂悉卒泯忽滅馨空畢罄殫拔盡也　注毂今至見詩　釋曰此皆謂終盡毂今直語耳忽然盡貌在傳曰皇陶庭堅不祀忽諸云今江東呼厭極為罄者以時驗而言也說文云罄中盡也云餘皆見詩者悉者說文云詳盡也卒者終盡也衛風日月云逝我不卒泯者滅盡也大雅桑柔云靡國不泯滅絕盡也小雅正月云寧或

缾之罄者說文云器中空也小雅蓼莪云缾之罄矣空者小雅大東云杼柚其空畢者小雅無羊云畢來既升殲者舍人曰衆之盡也秦風黃鳥云殲我良人拔者蹇除使盡也殄者詩云邦國殄瘁　芭蕪茂豐也　釋曰皆豐盛也芭者草木叢生也禹貢云草木漸苞蕪者繁蕪也洪範云庶草蕃廡廡蕪音義同茂者茂盛也小雅天保云如松柏之茂　揫斂屈收戢蒐裒鳩樓聚也　釋曰皆會聚也斂者率聚也禮記大學曰百乘之家不畜聚斂之臣收者周頌維天之命云我其收之戢者藏聚也周頌時邁云載戢干戈餘皆見注　注禮記至聚也　釋曰云禮記曰秋之言揫揫斂也者鄉飲酒義文云春獵爲蒐蒐者以其聚人衆也者春獵爲蒐釋天文也云詩曰屈此羣醜者魯頌泮水文云原隰裒矣者小雅常棣文云左傳曰以鳩其民者隱八年文云樓猶今言拘樓聚也者以時驗而言也　肅齊遄速亟屢數迅疾也　釋曰皆謂急疾也肅肅者召南小星云肅肅宵征毛傳云肅肅疾貌齊者壯疾也遄者邶風泉水云遄臻于衛速者論語云無欲速亟者嫩異切論語曰好從事而亟失時一云亟姬力切大雅靈臺云匪亟其欲屢者小雅巧言云君子屢盟數者祭義云祭不欲數迅者疾走也論語云迅雷風烈必變　注詩曰仲山甫徂齊　釋曰大雅烝民文　速駿

蒲亟遄速也　釋曰速亦疾也蒲亟遄轉相訓耳駿者僧迅也禮記大傳云迭奔走駿迭音義同鄭注云疾奔走言勸事也　注詩曰不建故也　釋曰鄭風遵大路文　敷尸阮阮滕徵隍隳虛也　釋曰皆謂空虛也墾者谿壑也大雅韓奕云實墉實壑阮阮者坎陷之虛也但重言耳隍者城池無水者易曰城復于隍隳者注引方言云康之言空也彼注云隳窳空貌亦丘墟之空無小雅賓之初筵云酌彼康爵鄭箋云康虛也隳康音義同黎庶烝多醜師旅衆也　釋曰皆謂衆黔也注云皆見詩者大雅雲漢云周餘黎民靡臺云庶民子來烝民云天生烝民周頌載見云思皇多祜大雅緜篇云戎醜猶行棫樸云六師及之小雅采芑云振旅闐闐之類是也　佯觀哀衆那多也　釋曰皆謂重多也佯者洋溢亦多貌魯頌閟宮云萬舞洋洋哀者聚之多也易曰君子以哀多益寡衆者周頌臣工云命我衆人注詩曰至不那　釋曰詩曰薄言觀者小雅采綠文又曰受福不那者桑扈文　洓差柬擇也　釋曰皆選擇也周南關雎云左右流之小雅吉日云既差我馬邶風云簡兮簡兮皆是也簡柬音義同戰慄震驚難悚恐懼也　釋曰皆惶怖也論語曰使民戰栗詩秦風黃鳥云惴惴其慄易曰震來虩虩又曰驚遠而懼邇也詩云不戁不竦月令曰國時

有恐樂記曰柔氣不懾是皆懼也憚即懾也　注詩曰不戁不竦　釋曰商頌長發文也　痡瘏砠積玄黃劬勞咎頷瘽癵瘏癵瘽瘁底瘥閔逐疚瘏瘽癵瘽瘁病也　釋曰疾甚曰病此皆病之通名耳孫炎曰痡人疲不能行之病瘏馬疲不能進之病砠積馬罷不能升高之病玄黃馬更黃色之病然則砠積者病之狀玄黃者病之變色郭云皆人病之通名而說者便爲之馬病失其義也蓋指孫炎不能弘通故云失其義也咎者罪病也頷者小雅雨無正云維躬是瘽頷瘽音義同瘽者勞苦之病也癵者小雅角弓云交相爲癵瘽者相戮辱亦可恥病也癵及瘽者小雅正月云癵憂以痒舍人云癵癵痛瘽痒皆心憂備之病也孫炎云癵者畏之病也痛者小雅十月云悠悠我里痛里音義同瘥者孫炎云滯之病也小雅白華云俾我瘥兮瘏者瑕丘小病也閔者幽風鴟鴞云鬻子之閔斯逐者衞風考槃云碩人之軸鄭箋云軸病也軸與逐蓋今古字郭氏未詳疚者小雅采薇云憂心孔疚痗者小雅十月云亦孔之痗瘽者節南山云天方薦瘽瘥者四月云百卉具腓腓音義同癙者大雅板篇云下民卒癙癘者大雅瞻卬云士民其瘵瘽者大雅桑柔云瘼此下民餘皆見注　注詩曰至見詩　釋曰云生我劬勞者小雅蓼莪文云書曰智藏瘝在者周書君

誥文云今江東呼病曰瘵者以時驗而言云東瘵曰瘼者方言文云禮記曰親瘠色容不盛者五藻文　恙寫悝肝繇慘恤罹憂也　釋曰皆謂憂愁也恙憂者聘禮云公問君寘對公再拜鄭注云拜其無恙郭云今人云無恙謂無憂也寫者有憂思散寫也小雅車舝云我心寫兮繇者繇役亦爲憂愁慘者心憂也恤者小雅祈父云胡轉予于恤罹者王風兔爰云逢此百罹　注詩曰至肝矣　釋曰云詩曰悠悠我悝者小雅十月之交云向肝矣者卷耳及都人士文也　倫勤邛敕勤愉庸癆勞也　釋曰皆謂勞苦也倫者理也理治事務者必勞勤者廣雅云苦也孫炎曰習事之勞也敕者相約敕也亦爲勞苦勤者勞力也梓材云既勤垣墉愉者懶也郭云勞苦者多懶愉今字或作窳同庸者民功曰庸癆者說文云勞病也　注詩曰至庸者　釋曰云詩曰莫知我勤者小雅雨無正文云維王之邛者巧言文云良我癆人者大東文云國語曰無功庸者案晉語韓獻子老使公族穆子受事於朝辭曰屬公之亂無忌備公族不能死臣聞之曰無功庸者不敢居高位今無忌智不能匡君使至於難仁不能救勇不能死敢辱君朝以忝韓宗請退也固辭不立悼公聞之曰難雖不能死而能讓不可不賞使掌公族大夫是其事也　勞來強事謂劇篤勤也　釋曰皆謂

勤勞也勞來者以其有勤勞也自勉強者亦爲勤由能事事有功者亦爲勤注詩曰職勞不來迨其謂之　釋曰云職勞不來者小雅大東文人以不被勞來者爲不見勤故采薇序曰杕杜以勤歸即是勞來也云迨其謂之者召南摽有梅文也　悠傷憂思也　釋曰皆感思也悠者秦風渭陽云悠悠我思傷者周南卷耳云維以不永傷憂寒者愁思也懷惟慮願念愁思也　釋曰皆思念也方言云鬱悠懷愁惟慮願念憮慎思也晉宋衛曽之間謂之鬱悠惟凡思也慮謀思也願欲思也念常思也東齊海岱之間曰靖秦晉或曰慎凡思之貌亦曰慎或曰愁舍人曰愁志而不得之思也　注詩曰愁如調飢　釋曰周南汝墳文　祿祉履戩祓禧祜福也　釋曰皆福祜也福祿對文則小異散則祿亦福也商頌玄鳥云百祿是何鄭箋謂當膺夏天之多福祉者繁多之福也周頌烈文云錫茲祉福祜者小雅信南山云受天之祜　注詩曰至康矣　釋曰云詩曰福履綏之者周南樛木文云俾爾戩穀者小雅天保文云祓祿康矣者大雅卷阿文　禋祀祠烝嘗禴祭也　釋曰皆祭之別名祭際也人神交際說文云從示從又從肉又手也以手持肉示神所以祭也禋者說文云絜祀也祀者說文云祭無已也餘者四時祭名跡具釋天　注書曰禋于六宗　釋

曰虞書舜典文孔安國云精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也　儼恪祇襲諈恭欽寅熯敬也　釋曰皆謂謹敬也儼者郭云儼然敬貌論語云儼然人望而畏之恪者心敬也周書微子之命云恪慎克孝祇者虞書大禹謨云祇承于帝襲者小心之敬也云恭者敬貌也大雅桑柔云溫溫恭人欽者堯典云欽若昊天　注書曰至熯矣　釋曰云書曰夙夜惟寅者虞書舜典文云詩曰我孔熯矣者小雅楚茨文　朝旦夙晨晙早也　釋曰早者說文云晨也從日在甲上十古文甲字今即以不晚爲早朝者廟風蝃蝀云崇朝其雨毛傳云崇終也從旦至食時爲終朝旦者說文云明也從日在一上一地也陳風東門之枌云穀旦于差夙者齊風東方未明云不夙則莫晨者說文云晨昧爽也東方未明云不能晨夜晙亦明之早也　顧竢替戾底止俟待也　釋曰皆相待也顧者邶風匏有苦葉云印須我友竢者齊風著篇云俟我于著乎而顧須竢俟音義同替戾底者郭云皆止也止亦相待　注書曰俟我后　釋曰商書大甲文　嘒幾殺殆危也　釋曰皆危險也說文云危在高而懼幾者幾猶殆也周書顧命云無以劓刖亂正非幾殆者小雅節南山云無小人殆　譏沶也　釋曰說文云劓摩也郭讀譏爲劓云謂

相摩近孫炎云汔近也大雅民勞云汔可小康鄭箋云汔幾也反覆相訓故汔得爲幾也昭二十年左傳亦引此詩杜預云汔期也然則期字雖別皆是近義言其近當如此史記稱漢高祖欲廢太子周昌曰臣口不能言然臣期知其不可陛下雖欲廢太子臣期不奉詔言期者意亦與此同也　治肆古故也　釋曰肆之爲故語更端辭也商書湯誥曰肆台小子古之爲故謂舊故也周頌良耜云續古之人肆故今也　釋曰詩大雅縣篇云肆不殄厥慍毛傳云肆故今也即以肆之一字爲故今因上起下之語郭氏字別爲義云肆既爲故又爲今今亦爲故故亦爲今此義相反而兼通者事例在下在下者謂在下文徂在存也注　惇亶祜篤孳仍胜埤笠腹厚也　釋曰皆重厚也惇者周書武成云惇信明義亶者誠之厚也大雅桑柔云逝天僤怒小雅天保云俾爾單厚周頌昊天有成命云單厥心皆訓厚也亶僤單音義同祜者福厚也篤者周頌維天之命云曾孫篤之孳然厚貌頻仍埤益胜輔皆重厚釋天云仍飢爲荐邶風北門云政事一埤益我小雅節南山云天子是毗又采菽云福祿膍之胜毗膍音義同笠與篤同腹者小雅蓼莪云出入腹我月令云水澤腹堅載謨食詐僞也　釋曰皆虛僞也郭云載者言而不信謨者謀而不忠者以載詁爲言謨

爲謀今又爲僞故以爲言而不信謀而不忠不信不忠則是僞也食者孫炎曰食言之僞也哀二十五年左傳云孟武伯惡郭重曰何肥也公曰是食言多矣夫能無肥乎然則言而不行如食之消毒後終不行前言爲僞故通謂僞言爲食言故此訓食爲僞也詐者方言云膠譎詐也涼州西南之間曰膠自關而東西或曰譎或曰膠詐通語也　注書曰朕不食言　釋曰商書湯誥文　話猷載行訛言也　釋曰皆謂言辭也話者善言也孫炎曰善人之言也猷者道也道亦言也載者載於簡策之言也郭云今江東通謂語爲行世以妖言爲訛　注詩曰至之載　釋曰云詩曰愼爾出話者大雅抑篇文云周禮曰作盟詛之載者春官詛祝職文也　遘逢遇也遘逢遇遘也遘逢遇遘見也　釋曰皆謂相遭遇觸遘而相見也召南草蟲云亦既遘止周書洪範云子孫其逢吉鄭風野有蔓草云邂逅相遇轉後相訓三者又爲相觸遘遘逢遇遘四者皆行而相值之名行而相值即見也故又爲見　顯昭覲剨覿見也　釋曰顯昭皆明見也周頌敬之云天維顯思又時邁云明昭有周覲剨覿者皆下見上也曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲郊特牲云不敢私覿　注逸書曰剨我周王　釋曰不在今尚書之內故曰逸　監瞻臨涖眡相視也　釋曰皆謂察

視也小雅節南山云何用不監又曰民具爾瞻大雅大明云上帝臨女文王世子云成王幼不能涖阼朝者考工記云璋圭尊八寸璧琮八寸以覜聘鄭注云覜視也聘問也來曰覜特來曰聘相者小雅小弁云相彼投兔鞠訩盈也　釋曰皆謂盈多也訩公羊言滿溢皆盈多也　注詩曰降此鞠訩　釋曰小雅節南山文毛傳云鞠盈訩訟也鄭箋云是猶多也以盈者必多故鄭轉云盈猶多也　孔晁哉延虛無之言間也　釋曰間謂間隙也孔者孔穴小雅角弓云如酌孔取晁者形也謂月之無光之處名晁也康誥云惟三月哉生晁延者今墓道也虛無者空無所有也是皆有間隙也　痿幽隱匿藏容晁微也　釋曰微謂逃藏也痿者埋藏之微也幽者深微也隱者潛隱而微也匿者舍人曰藏之微也蔽者覆障使微也覓者行之微是皆微昧不顯揚也　注左傳曰其徒微之是也　釋曰案昭十七年傳云楚白公勝作亂殺子西子期葉公子高至遇箴尹固帥其屬將與白公子高曰微二子者楚不國矣棄德從賊其可保乎乃從葉公使與國人以攻白公白公奔山而縊其徒微之是也　訖徵妥懷安按梵言底底尼定昌遏止也　釋曰皆謂止住訖者終止也妥者坐止也懷至止也安休止也抑按替廢皆止住也大雅云以按徂旅小雅云勿替引之定

者靜止也曷者俗以抑止爲曷今以逆相止爲遏餘皆見注　注戾底至尼之
釋曰云戾底義見詩者小雅采菽云亦是戾矣底者在物之下是亦止也凡注
言見詩今毛詩無者蓋在齊魯韓詩也云國語曰戾久將底者案晉語云文
公在翟十二年狐偃曰吾來此也非以翟爲榮可以成事也吾曰奔而易達
困而有資休以釋利可以戾也今戾久矣戾久將底底著滯淫誰能興之蓋速
行乎是其事也云孟子曰行或尼之者案孟子魯平公將見孟子嬖人臧倉止
之樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧倉沮君君是以不來也
曰行或使之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能
使予不遇哉是其事也此云行或尼之者所見本異或傳寫誤　豫射猒也
注詩曰服之無斁　釋曰謂猒倦也云詩曰者周南葛覃文也　烈績業也
釋曰謂功業也烈者周頌執競云無競維烈績者大雅文王有聲云維禹之績
績勳功也　釋曰謂功勞也績者虞書大禹謨云嘉乃丕績勳者案周禮司勳
職云王功曰勳鄭注云輔成王業若周公　功績質登平明考就成也　釋曰
皆謂成濟也勳功績業皆有成也事有分明亦成濟也舜典云三載考績周頌
敬之云日就月將皆言成功也　注詩曰至成也　釋曰云詩曰質胡民人者

大雅抑篇文云禮記曰年穀不登者下曲禮文云穀梁傳曰平者成也者宣十五年文也　梏梗較題庭道直也　釋曰梏梗較題皆正直也庭脩直也道者題道無所屈　注詩曰既庭且碩　釋曰小雅大田文　密康靜也　釋曰皆安靜也周頌昊天有成命夙夜基命宥密大雅生民云不康禋祀　豫寧綏康柔安也　釋曰皆安樂也大雅板篇云不敢戲豫虞書大禹謨云萬邦咸寧商書大甲云無越厥邦大雅民勞云汔可小康虞書舜典云柔遠能邇　平均夷易也　釋曰易者不難也和平均一皆易直也周頌天作云岐有夷之行大雅泂酌云豈弟君子　矢弛也弛易也　釋曰郭云弛放也以弓釋弦曰弛故云弛放禮記雜記云一張一弛弛又爲易謂相延易也　希寡鮮罕也鮮寡也　釋曰皆簡少之稱也論語云希不失矣易說卦云巽爲寡髮大雅抑篇云鮮不爲則郭云罕亦希也鄭風大叔于田云叔發罕忌鮮又爲寡轉互相訓皆謂希少爾　酬酢侑報也　釋曰皆相報荅也郭云此通謂相報荅不主于飲酒者以飲酒之禮主人酌酒於賓曰獻賓既卒爵洗而酌主人曰酢主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓曰酬故說者以酬酢主謂飲酒相報荅郭以易繫辭云可與酬酢謂應對萬物也小雅楚茨云萬壽攸酢是神報主

人也故云不主于飲酒侑者案公食大夫禮賓三飯之後云公受宰夫束帛以侑注云束帛十端帛也侑猶勸也主國君以爲食賓勞勸之意未至復發幣以勸之欲其深安賓也是侑者主人所以報賓也　毗劉暴樂也　釋曰舍人曰毗劉爆樂之意也木枝葉稀疎不均爲爆樂郭云謂樹葉缺落蔭踈爆樂見詩者大雅桑柔云捋采其劉毛傳云劉爆爍而希也是矣　鬈髮髮弗離也　釋曰郭云謂草木之叢耳弊脅也弗離即彌離彌離猶蒙龍耳孫叔然字別爲義失矣郭以時驗而爲此解孫氏毋字各別爲義故云失矣　蠱謂貳疑也　釋曰皆謂疑惑也郭云蠱惑有貳心者皆疑也者案昭元年左傳晉趙孟問於醫和曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱是蠱惑也貳者心疑不一也大雅大明云無貳爾心毛傳云無敢懷貳心也云左傳曰天命不謟者哀十七年葉公子高辭也　楨翰儀榦也　釋曰舍人曰楨正也築牆所立兩木也翰所以當牆兩邊障土者也大雅生民云維周之楨又崧高云維周之翰儀表亦體榦也　弼輔比侑也　釋曰侑猶輔也弼者商書說命云夢帝賚予良弼輩者周書康誥云天威棐忱輔者商書湯誓云爾尚輔予一人比者易比卦彖云比輔也　彊界也邊衛圍

垂也　釋曰謂四垂也郭云疆埸竟界邊旁營衛守圍皆在外垂也舍人曰圍拒邊垂也孫炎曰圍國之四垂也　注左傳曰聊以固吾圍也　釋曰隱十一年鄭伯辭也　昌敵彊應丁當也　釋曰皆相當也昌者言當也敵者仇匹相當也文六年左傳曰敵惠敵怨彊者好與物相當值應者對當也大雅下武云應侯順德丁者雲漢云寧丁我躬　注書曰禹拜昌言　釋曰虞書大禹謨文　浡肩搖動蠢遹俶厲作也　釋曰皆興作也浡然興作貌莊公十年左傳云禹湯罪己其興也悖焉肩者勝任之作也搖者考工記矢人云夾而搖之以視其豐殺之節也動者商書咸有一德云德惟一動罔不吉蠢者鄉飲酒義云春之為言蠢也俶者始作也厲者方言云厲卬為也甌越曰卬吳曰厲為亦作也　注公羊至樂矣　釋曰云公羊傳曰俶甚也者隱九年云三月庚辰大雨雪何以書記異也何異爾俶甚也云穀梁傳曰始厲樂矣者隱五年云九月考仲子之宮初獻六羽始僭樂矣尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣　茲斯咨嗟已此也　釋曰此者對彼之稱言近在是也茲者虞書大禹謨云念茲在茲斯者召南殷其雷云何斯違斯咨與茲同嗟已與此音相近故得為此也郭云嗟已皆方俗異語　嗟咨蹉也　釋曰皆歎也周南卷耳云嗟

我懷人堯典云疇咨若時登庸鄭云今河北人云嗟歎閑狎串貫習也　釋曰皆便習也莊二十二年左傳曰蔽其不閑於教訓曲禮曰賢者狎而敬之大雅皇矣云串夷載路齊風猗嗟云射則貫兮皆是言也鄭云串厭串貫貫伏也今俗語皆然者當東晉時有此厭串貫伏之語故以爲證也　曩塵佇滯久也　釋曰曩鄉塵垢佇企淹滯留止皆稽久也通見詩書　逮及既暨與也　釋曰皆相親與也鄭云公羊傳曰會及既皆與也者隱元年文也云逮亦及也者方言文　躋假格陟躋登陞也　釋曰皆謂陞上陟者周南卷耳云陟彼高岡餘見注　注方言至陞也　釋曰云方言曰者案彼云躡郅音跌音企格躋躡音躍登也自關而西秦晉之間曰躡東齊海岱之間謂之躋魯衛曰郅梁益之間曰格或曰跌躋郅格格音義同云禮記曰天王登遐者下曲禮文云公羊傳曰躋者何陞也者文公二年文也　揮盡歇涸竭也　釋曰皆謂竭盡也揮者鄭云揮振去水亦爲竭曲禮曰執玉器者弗揮是也盡即漉也鄭云歇通語謂歇即竭之通語也涸水竭也　注月令至成梁　釋曰云月令云無漉陂池者案月令仲春之月是月也無竭川澤無漉陂池無焚山林鄭注云順陽養物也言水曰陂穿地通水曰池云國語曰水涸而成　梁者案周語定王使單襄公聘於

宋遂假道於陳以聘楚單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡王曰何故對曰夫辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁草木節解而備納隕霜而冬裘具清風至而脩城郭宮室今陳國火朝覿矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是廢先王之教也引之者誼涸爲水竭　柜拭剔清也　釋曰郭云掃拭刷皆所以爲潔清禮記喪大記云柜用巾哀十四年公羊傳云反柜拭面周禮凌人職云夏頒冰掌事秋刷故鄭云秋涼冰不用可以清除其室　鴻昏於顯閒代也　注鴻鴈至相代　釋曰皆謂更代也云鴻鴈知運代者鴻鴈之屬九月而南正月而北是知其時運而更代南北也云昏主代明者釋經昏字也日入後二刻半爲昏昏來則明往故云昏主代明云明亦代昏者釋經顯也顯即明也云閒錯亦相代者謂閒厠交錯亦相更代也儀禮鄉飲酒云入閒歌魚麗鄭注云閒代也謂一歌則一吹是也又周頌振鷺云皇以閒之饋饟饋也　釋曰饋者以食遺與也野饋曰饟舍人曰饟自家之野也　注國語曰其妻饟之　釋曰晉語云臼季使舍於冀野冀缺耨其妻饟之敬相代如賓從而問之異芮之子也與之歸既復命而進之曰臣得賢人敢以告是也　遷

運徙也　釋曰皆謂移徙也大雅皇矣云帝遷明德易曰日月運行郭云今江東通言遷徙者時驗而言也　秉拱執也　釋曰皆謂持執也周書金縢二植壁秉珪郭云兩手持為拱老子云雖有拱璧　厥憩也　釋曰皆謂興作郭云書曰庶績咸熙者庶書舜典文云厥見周官者周官即周禮也笙師職云大喪廞其樂器鄭注廞興也興謂作之　嘏假嘉也　釋曰謂嘉美也郭云詩序曰假樂嘉成王也者大雅假樂篇序也　廢税赦舍也　釋曰皆舍置也廢者宣八年公羊傳云廢其無聲者赦者放置也虞書舜典云眚災肆赦郭云詩曰召伯所税者召南甘棠文也　棲遲憩休苦瞰棲皆息也　釋曰皆止息也舍人曰棲遲行步之息郭云棲遲遊息也陳風衡門云衡門之下可以棲遲憩者召南甘棠云召伯所憩休者止而息也周南漢廣云不可休息苦者郭云苦勞者宜止息瞰棲皆氣息貌案方言云餧鵴喙皆息也周鄭宋沛之間曰餧自關而西秦晉之間或曰喙或曰餧東齊曰皆故郭云今東齊呼息為皆也　供峙共具也　釋曰皆謂備具也供者論語云子路共之供共音義同峙者周書費誓云峙乃糗糧周頌臣工云庤乃錢鎛峙庤音義同共者小雅小旻云靖共爾位　慭懇惠愛也　釋曰愛謂寵惜也方言云憮云輔切　掩

韓鄭曰憮晉衛曰憮汝潁之間曰憐宋魯之間曰牟秦或曰憐憐通語也故郭云惧韓鄭語今江東通呼為憐惧憮音義同惠者仁愛也邶比風云惠而好我　嫉姦震讒妯騷感訛蹴動也　釋曰皆謂動作嫉者說文云妊娠動也郭云嫉猶震也者以大雅生民云載震載夙昭元年左傳曰邑姜方震大叔哀元年左傳曰后緡方震皆謂有身為震故云嫉猶震也姦讒者郭云姦讒騷動貌小雅采芑云蠢爾蠻荊震者大雅常武云震驚徐方讒者恐動也商頌長發云不競不竦竦者大雅常武云徐方繹騷蹴者大雅縣篇云文王蹴厥生　注詩曰至或訛　釋曰云詩曰憂心且妯者小雅鼓鍾文云無感我帨兮者召南野有死麕文云或寤或訛者小雅無羊文　覆察副審也　釋曰郭云覆校察視副長皆所為審諦覆者月令季春云命舟牧覆舟五覆五反察者周書呂刑云惟察惟法副者次長之稱　契滅殄絕也　釋曰皆謂斷絕契者郭云今江東呼刻斷為契斷定九年左傳曰盡借邑人之車契其軸杜注云契刻也滅者小雅正月云寧或滅之殄者大雅桑柔云不殄心憂　郡臻仍迺侳乃也　釋曰乃語辭也迺乃音義同大雅縣篇云迺慰迺止是也　迪蹤訓道也　釋曰虞書大禹謨云惠迪吉小雅巧言云秩秩大猷猷蹤音義同周

書顧命云命汝嗣訓 僉咸胥皆也 釋曰謂衆皆也舜典云僉曰伯禹作司空商書云咸有一德鄭云東齊是胥見方言者案方言云僉胥皆也自山而東五國之郊皆曰胥是也 胥盃者艾正伯長也 釋曰皆謂長上也鄭云胥養亦爲長邨谷風云既生既育鄭箋云育謂長老也孟焉長也又周書康誥云至若日嗣侯孔安國云孟長也五侯之長者艾皆老長也曲禮曰五十曰艾服官政六十曰耆指使正伯皆官長大雅雲漢云父母正盤庚云邦伯師長 艾歷也 釋曰艾又爲歷鄭云長者多更歷 歷秭算數也 釋曰皆筭數也鄭云歷歷數也推律所生之數虞書大禹謨云天之歷數在汝躬秭者周頌豐年云萬億及秭毛傳云數億至萬曰億數億至億曰秭鄭云今以十億爲秭者以時驗而言也 注論語云何足算也 釋曰案論語子貢問曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也鄭曰算數也 歷傳也 釋曰謂傳近也隱十一年左傳云庚辰傳於許 艾歷覩胥相也 釋曰皆謂相共也覩者鄭云覩謂相視也說文云覩邪視也鄭云公羊傳曰胥盟者何相盟也者桓三年文 乂亂靖神弗溷治也 注論語至詩書 釋曰皆治理也舍人曰亂義之治也孫炎曰亂治之理也云論語曰予有亂臣十人者泰伯篇文也溷

書序作汩音同耳者虞書序云帝釐下土方設居方別生分類作汩作孔傳云汩治作興也言其治民之功興故爲汩作之篇亡云餘並見詩書者辨典云有能俾乂小雅菀柳云俾予靖之大雅生民云弗厥豐草弗弗音義同　陶艾育養也　釋曰陶者易曰陶貞吉育者易先妥家曰先王以茂對時育萬物郭云汝穎梁宋之間曰艾方言云甘荼方言云台胎陶鞠養也晉衛燕魏曰台齮陳楚韓鄭之間曰鞠秦或曰陶汝穎梁宋之間曰胎或曰艾是也　汩渾隕墜也　釋曰皆墜落也郭云汩渾皆水落貌春秋僖公十六年經云星隕如雨際接捷也　釋曰郭云捷謂相接續也際者相會之捷也左傳曰爾未際也小雅菀柳云無自暬焉鄭箋云暬接也接者會子問云接祭而已謂捷速而祭也　亟者未詳　迭神溢慎也　釋曰謂謹慎也迭者周書洛誥云夙夜迭祀溢者舍人曰溢行之慎周頌維天之命云假以溢我故注云見詩書　鬱陶繇喜也　注孟子至字耳　釋曰皆謂歡悅鬱陶者心初悅而未暢之意也云孟子曰鬱陶思君者案孟子云象往入舜宮舜在牀琴曰鬱陶思君爾忸怩趙氏注云象見舜生在牀鼓琴悵然反辭曰我鬱陶思君故來爾辭也忸怩而慙是其情也云禮記曰人喜則斯陶陶斯詠詠斯猶者下檀弓文鄭注云陶鬱陶也

咏咿也猶當爲搖聲之誤也搖謂身動搖也秦人猶搖聲相近云猶即繇也古今字耳者言禮記猶即此輕繇也古今字異耳 馘獲也 釋曰皆謂克獲也郭云今以獲賊耳爲馘者大雅皇矣云攸馘安安毛傳云不服者殺而獻其左耳曰馘曾頌泮水云在泮獻馘鄭箋云馘所格者之左耳皆謂臨陳格殺之而取其耳也 云獲禾爲穫者小雅大田云此有不斂穧穧者禾之鋪而未束故云獲禾爲穧是並見詩也 阻艱難也 釋曰皆險難也秦風蒹葭云道阻且長商書說命云非知之艱剡黎利也 釋曰皆耜之利也小雅大田云以我覃耜剡覃云耜義同周頌載芟云有略其耜釋文略音義同 允任壬佞也 釋曰皆謂諂佞也允信也佞人似信任者孫炎云似可任之佞也虞書舜典云而難任人壬猶任也皐陶謨云何畏乎巧言令色孔壬 俾拼抨使也俾拼抨使從也 釋曰皆謂使令隨從也郭云見詩者魯頌閟宮云俾爾熾而昌大雅桑柔云并云不逮拼并音義同抨義亦同此皆爲使令也俾拼抨使四者又爲隨從 讓仍因也 釋曰皆因緣也費誓曰無敢寇攘鄭注云因其亡失曰攘讓攘音義同旄博士讀曰襄周書君奭云襄我二人郭無明說義得兩通論語云仍舊貫董督正也 釋曰皆謂御正也虞書大禹謨云董之用威春秋僖公十二

年左傳云謂督不忘享孝也　釋曰享祀孝道也小雅信南山云享於祖考珍享獻也　釋曰致物於尊者曰獻珍者珍物宜獻也享者周禮大行人云廟中將幣三享鄭司農云三享三獻也郭云穀梁傳曰諸侯不享覲者僖五年文縱縮亂也　釋曰縱放斂縮皆亂法也大雅民勞云無縱詭隨　探篡俘取也　釋曰郭云探者撰取也篡者奪取也李巡曰因敵曰俘伐執之曰取注云書曰俘厥寶玉者商書序云夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉孔氏云俘取也　徂在存也　釋曰鄭風出其東門云匪我思且鄭箋云非我思存也徂且音義同在訓存者常語也云徂往也往則非存故郭氏引類以曉人也云美惡不嫌同名者案隱七年公羊傳云貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭何休云若繻體君亦稱即位繻弒君亦稱即位是貴賤不嫌同名也若繻即位不書弒君亦稱即位是美惡不嫌同辭也若此篇往也死也亦稱徂是惡也存也亦稱徂是美也各首其義故云美惡不嫌同名在存省士察也　釋曰謂審察也虞書舜典云在璿璣玉衡以齊七政存即在也省謂視察論語云吾日三省吾身士者理獄之官亦主聽察虞書舜典舜命皐陶云汝作士　烈枿餘也　釋曰謂遺餘也詩大雅雲漢序云宣王承厲王之烈李巡曰枿槁木之餘也商書盤庚云若顛木之有由蘖枿蘖音義同郭

云晉衛之間曰蔟陳鄭之間曰烈者方言文　迓迎也　釋曰謂相逢迎也郭云公羊傳曰跛者迓跛者此成二年傳文案彼云晉郤克與臧孫許同時而聘于齊齊同姓子者齊君之母也踊于楣而窺客則客或跛或眇於是使跛者迓跛者眇者迓眇者是也引之以證迓爲迎也宣三年左傳曰狂狡輅鄭人杜注云輅迎也周禮秋官有訝士及聘禮云厥明訝賫于館鄭注皆云訝迎也召南鵲巢云百兩御之鄭注亦云御迎也字形雖別音義實同蓋以作非一人致茲異也當以迓爲正字餘皆假借　元良首也　釋曰謂頭首也郭云左傳曰狄人歸先軫之元者僖三十三年狄伐晉及箕八月戊子晉侯敗狄于箕郤缺獲白狄子先軫曰匹夫逞志於君而無討敢不自討乎免胄入狄師死焉狄人歸其元面如生是也引證元爲首良未詳　薦孰臻也　釋曰臻至也薦進執摯皆所以表至也　賡揚續也　釋曰謂相繼續也郭云書曰乃賡載歌者虞書益稷文　祔祫祖也　釋曰謂先祖也說文云祔後死者合食於先祖也郭云祔付也付新死者於祖廟士虞記云明日以其班祔毀廟之主合祫郭尼也　釋曰尼近也言即今相近也　尼定也　釋曰尼詁爲止止即定舍人曰尼者私之定也　邇幾暱近也　釋曰皆謂殆近也邇者鄭風東門之墠云其室則

奚安坐也　釋曰奚者安定之坐也郭云禮記曰奚而后傳命者案士相見禮云凡言非對也奚而後傳言鄭注云凡言謂已爲君言事也奚安坐也傳言猶出言也此言禮記曰奚而后傳命者傳寫誤也或所見本異　駱縮緬也　釋曰郭云緬者緬也謂牽縛縮駱之今俗語亦然據時驗而言也大雅縣篇云其緬則直縮板以載　駱莫安定也　釋曰皆靜定也大雅皇矣云貊其德音毛傳云貊靜也鄭箋云德正應和曰貊莫者皇矣又云求民之莫鄭箋云求民之定謂所歸就也駱貊莫音義同安者小雅斯干云乃安斯寢　伊維也伊維侯也　釋曰皆發語辭轉互相訓邶谷風云伊余來墍大雅大明云維此文王小雅六月云侯誰在矣時是是也　釋曰是此也泰風駟驖云奉時辰牡郭云公羊傳曰寔來者何是來也者案春秋桓五年冬州公如曹六年春正月寔來公羊傳曰寔來者何猶曰是人來也引之證寔爲是也　卒猷假輟已也　釋曰皆謂終已也卒者終盡之已也輟止已也論語曰輟而不輸　求茵在卒就終也　釋曰皆謂終盡也求者大雅下武云世德作求郭云詩曰嗣先公爾茵矣者大雅卷阿文卒者邶風日月云胡寧忘我不卒就者凡事物成就亦終也

崩薨無祿卒徂落殪死也　釋曰此皆死之別稱也曲禮云天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死鄭注云異死名者爲人執文云無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言傷也精神澌盡也又曰壽考曰卒短折曰不祿鄭注云祿謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而死從士之稱此云無祿者即彼之不祿也徂落者李巡曰徂落喪死之稱郭云古者死亡尊卑同稱耳故尚書堯曰殂落舜曰陟方乃死者皆虞書舜典文也謂之殂落者蓋殂爲往也言人命盡而往落者若草木葉落也殪者案隱九年左傳寧莊死我師前後擊之盡殪杜注云殪死也

爾雅疏卷第一

爾雅疏卷第三

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋言第二

釋曰說文曰直言曰言仲尼曰言以足志介之推曰言身之文也然則言者發於志而形於聲所以文章於身者也論語曰詩三百一言以蔽之曰思無邪左傳趙簡子稱子大叔遺我以九言皆以一句爲一言也漢書東方朔云十六學詩書誦二十二萬言則以一字爲一言也雖一句一字有異要以今古方國殊別學者莫能通是以方言云皆古今語也初別國不相往來之言也今或同而舊書雅記故俗語不失其方而後人不知故爲之作釋也是曰釋言

郉齊中也　釋曰郉齊皆謂正中也注書曰以郉仲春者堯典文案彼云日中星鳥以郉仲春孔安國以郉爲正中正義同故也云釋地曰岯齊州以南者彼注云岯去也齊中也謂中州爲齊州是齊得爲中也　斯誶離也　釋曰斯析誶張皆分離也孫炎曰斯析之離郭云齊陳曰斯者方言文陳風墓門云斧以斯之是也云誶見詩者小雅巷伯云哆兮侈兮成是南箕之四貝皇

之哆而又後大之是也詵俊音義同　謖興起也　釋曰謖興皆作起也注禮記曰尸謖者衆統丈也　還復返也　釋曰比昌迴返也春秋書師還又曰至河乃復之類是也　宣徧徧也　釋曰皆周徧也大雅江漢云來旬來宣左傳云旬徧鄭箋云宣徧是皆爲周徧也旬旬音義同　馹遽轉也　釋曰皆傳車驛馬之名文十六年左傳曰楚子乘馹會師于臨品又僖三十三年云使遽告於鄭又成五年曰晉侯以傳召伯宗是皆謂今驛也　蒙茸奄也　釋曰皆謂奄覆唐風云葛生蒙楚孫炎曰茸大之奄周南云葛藟荒之故郭云皆見詩　告謁請也　釋曰皆謂求請也成二年左傳曰郤克對齊侯曰晉與魯衛兄弟也來告曰大國朝夕釋憾於敝邑之地詩序云無險詖私謁之心　肅噰聲也　釋曰和樂聲也注詩曰肅噰和鳴者周頌有聲文也　格懷來也　釋曰謂招來也注書曰格爾衆庶者商書湯誓文也云懷見詩者周頌時邁云懷柔百神　昚底致也　釋曰曲禮曰昚於鬼神昭元年左傳叔向曰底祿以德周頌武篇云者是爾功毛傳曰考致也王肅云致定其大功謂誅紂定天下是毛讀考爲底故注云見詩傳　悊怙恃也　釋曰皆依恃也郭云今江東呼毋爲悊小雅蓼莪云無父何怙無毋何恃是也　律適述也

釋曰皆敘述也方俗語異耳律管所以述承適者述行之也大雅文王有聲耳聽駿有聲之類是也　俞畣然也　釋曰皆然應也注禮記曰男唯女俞者內則文也畣古荅字故爲應也　豫臚敘也　釋曰皆陳敘也事豫備者亦有敘也漢書云典客秦官大初元年更名大鴻臚章昭曰鴻大也臚陳敘也以禮大陳敘賓客也又莊子云大儒臚傳是也　庶幾尚也　釋曰尚謂心所希望也注詩曰不尚自鴛者小雅苑柳篇文也鄭箋云尚庶幾也以心所念尚即是庶幾義相反覆故引之　觀指示也　釋曰示謂呈見於人也注國語曰且觀之兵者案周語穆王將征犬戎祭公謀父諫曰不可先王耀德不觀兵犬戎氏以其職來王天子曰子必以不享征之且觀之兵無乃廢先王之訓而王幾頓乎是也論語曰指其掌謂舉掌以示人也　若惠順也　釋曰順不逆也書曰若稽古謂順考古道也詩邶風終風云惠然肯來言有順心然後可來是也　敖無傲也　釋曰皆謂傲慢周頌絲衣云不吳不敖注禮記曰無憮無傲者投壺文也案彼云　今弟子辭曰毋撫毋敖毋悄立毋踰言悄立踰言有常爵是也　幼鞠離也　釋曰方言云稚年小也曲禮曰幼子常視無誑書曰兄亦不念鞠子哀是皆謂方小也書曰者周書康誥文也　逸過也　釋曰比曰謂

咎過也注云書曰汝則有逸罰者案商書盤庚云惟予一人有佚罰詩閟宮云汝則有常刑無云汝則有逸罰者師讀不同故也或者其在今文乎傳言者左傳曰禮義不愆之類是也　疑休戾也　釋曰戾止也書曰疑謀勿成月令云百工休是疑休皆為止也　疾齊壯也　釋曰急疾齊整皆於事敏速彊壯也　憴褊急也　釋曰憴與亟同大雅靈臺云經始勿亟文王有聲云匪棘其欲禮記引此詩作匪革其猶革亦急也憴亟棘革字雖異音義同魏風葛屨云維是褊心又廣雅云憴謹也褊狹陋也是皆急狹也　貿賈市也　釋曰謂市買賣物也注詩曰抱布貿絲者衛風氓篇文也大雅瞻卬云如賈三倍也　厞陋隱也　釋曰皆幽隱也注禮記曰厞用席者案有司徹云有司官徹饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席是也云禮記者誤也云書曰揚側陋者堯典文也　遏遾逮也　釋曰逮謂相及也注東齊曰遏北燕曰遾者方言文也　征邁行也　釋曰皆出行也注詩曰王子出征者小雅六月文也云邁亦行者詩云周王于邁是也　圮敗覆也　釋曰圮毀敗壞皆傾覆也書曰祖乙圮于耿　荐原再也　釋曰皆重再也孫炎云荐草生之再也郭云易曰水荐至者周易坎卦象辭也云今呼重蠶為原蠶者周禮夏官馬質云禁原蠶者是

也　撫救撫也　釋曰皆憐撫也方言云宋衛邠陳之間謂愛曰撫故注云撫愛撫也云救義見書者大誥云予翼以于牧寧武圖功之類是也　臞胅瘠也釋曰皆瘦瘠也鄭玄周禮注云瘦臞腐敗郭云齊人謂瘠瘦爲胅　桃頰充也釋曰孫叔然本桃作光書云光被四表說文云頰是火光也是皆充盛也　屢瞖亟也　釋曰亟猶數也詩頌曰屢豐年左傳曰諸夏親瞖親瞖者恩信必數故注云親瞖者亦數　靡罔無也　釋曰無不有也詩云靡神不舉書曰罔有攸赦皆是　爽差也　爽忒也　釋曰貸異言也　爽謂差錯又爲忒變孫炎曰忒變雜不一郭云皆謂用心差錯不專詩衛風云女也不爽大雅瞻卬云鞫人忮忒卬貳也　釋曰卬次也次即副貳之義　剃鬀鬀也　釋曰皆爲齊截也郭云南方人叫翦刀爲剃刀釋器云金鏃翦羽謂之鍭　饒餾捻也　釋曰捻熟也孫炎曰蒸之曰饒均之曰餾郭云今叫餈飯爲饒爲餾說文云饒一蒸米也餾飯氣流也然則蒸米謂之饒饒必餾而熟之故言饒餾捻也大雅泂酌云可以餴饎饎餴音義同　媵將送也　釋曰皆謂送行也孫炎曰將行之送也注云左傳曰以媵秦穆姬者案僖五年晉執虞公及其大夫井伯以媵秦穆姬杜注云秦穆姬晉獻公女送女曰媵以侄娣之云詩曰遠于將之者邶風

燕燕衛莊姜送歸妾之詩也　作造爲也　釋曰謂營爲也皆見鄭風緇衣篇

餐餓食也　釋曰皆飯食也注方言云陳楚之間相呼食爲餐者案彼云餐飯食也陳楚之內相謁而食麥饘謂之餐楚曰飯凡陳楚之郊南楚之外相謁而飧或曰飯或曰粘奉魚曰之際河陰之間曰饘恐恨切饘五恨切此真泰語也大雅公劉云迺裹餱糧　鞠究窮也　釋曰皆窮盡也大雅雲漢云鞠哉庶正小雅鄭南山云以究王訩　滷矜鹹苦也　釋曰郭云滷苦地也者謂作滷可煮鹽者左傳曰表淳滷云可矜憐者亦辛苦者小雅鴻鴈云爰及矜人鄭箋云可憐之人謂窮窶者是辛苦之人也云苦即大鹹者釋經之鹹也鹹味極必苦故以鹹爲苦也　干流求也　釋曰皆求取也論語云子張學干祿注詩曰左右流之周南關雎文也　流是覃也覃延也　釋曰轉相解也皆謂蔓延相被及水之流必相延及詩周南云葛之覃兮　佻偷也　釋曰小雅鹿鳴云視民不恌是也李巡曰佻偷薄之偷郭云謂苟且左傳趙孟曰吾儕偷食朝不謀夕何其長也杜注云言欲苟免目前不能念長久是謂偷爲苟且也　潛深也也潛深測也　釋曰轉相解也詩曰潛雖伏矣是深矣潛深又爲測郭云測亦水深之別名　穀鞠生也　釋曰皆生活也注詩曰穀則異室者王風大車篇

文也小雅棫樸我云毋勺鞠我　毇茹也　釋曰說文云毇嘗也郭云毇者抢食禮記檀弓云毇蔌飲水大雅烝民云柔則茹之方言云茹食也吳越凡食飲食者謂之茹　茹虞度也　釋曰皆謂測度也注詩曰不可以茹者邶柏舟文也左傳曰備豫不虞　試式用也　釋曰皆任用也注皆見詩書者小雅大東云百僚是試商無正云庶曰式臧商書盤庚云今予將試以汝遷又云式敷民德之類是也　誥誓謹也　釋曰比謹勑也以大義諭衆謂之誥集將士而戒之曰誓尚書誥誓之篇是也故郭云皆所以約勒謹戒衆也　競逐彊也　釋曰皆自勉彊也大雅抑篇云無競維人馳逐者亦彊梁也　禦圉禁也　釋曰皆謂禁制小雅常棣云外禦其務養馬曰圉亦所以禁制故皆爲禁也　窒雍塞也　釋曰皆謂壅塞孔穴幽七月云穹窒熏鼠大宗伯云以肆沈祭山林川澤是其類也　黼黻彰也　釋曰彰明也言文采著明也注黼文如斧黻文如兩己相背者考工記云白與黑謂之黼黑與青謂之黻釋器云斧謂之黼蓋半白半黑似斧刃白而身黑黻謂以青黑線刺繡爲兩己字相背黼取能斷黻取善惡相背　膺身親也　釋曰服膺身先皆謂躬親也　愷悌發也　釋曰謂發明而行也注詩曰豈弟君子愷悌者齊風載驅篇文也毛傳云言文美於是樂

易然鄭箋云此豈弟猶言發發也豈讀當爲闓弟古文尚書以弟爲圛圛明也然則郭云發發行也是用鄭箋爲說　髦士官也　釋曰下云髦俊也士者男子之大號言取俊士令居官也大雅棫樸云髦士攸宜是也　畯農夫也　釋曰田畯一曰農夫孫炎曰農夫田官也皆謂主田大夫也小雅甫田云田畯至喜鄭箋云田畯司嗇今之嗇夫也此注云今之嗇夫是也然則田畯田官在田司主稼穡故謂之司嗇漢及東晉亦有此官謂之嗇夫故鄭郭皆云今之嗇夫也　蓋割裂也　釋曰割謂以刀裂之也　邑支載也　釋曰謝氏云邑字又作擁釋云擁者讙之載郭云此皆方俗語亦未詳　諈諉累也　釋曰謂相累及也孫炎云楚人曰諈秦人曰諉郭云以事相屬累爲諈諉　漠察清也　釋曰樊光云漠然清貌察明也是皆清明也　庇庥蔭也　釋曰舍人曰庇蔽也庥依止也郭云今俗語呼樹蔭爲庥文七年左傳云葛藟猶能庇其本根　穀履祿也　釋曰皆福祿也孝經援神契云祿者錄也取上所以敬錄接下下所以敬錄事上注書曰既富方穀者洪範文云詩曰福履將之者周南樛木文也　履禮也　釋曰履又爲禮也注禮可以履行見易者序卦云物畜然後有禮故受之以履韓康伯云履者禮也　隱占也　釋曰占者視兆以知吉凶也

必先隱度故曰隱占也　逆迎也　釋曰謂迎逆周書顧命云逆子釗于南門之外　憯曾也　釋曰憯曾音義同曾則也皆發語辭鄭云負詩者小雅節南山云憯莫懲嗟衛風河廣云曾不崇朝之類是也　增益也　釋曰謂饒益也　郭云今江東通言增　窶貧也　釋曰窶者無禮也貧者無財也由其無財以爲禮郭云謂負陋邪風北門云終窶且貧　蔓隱也　釋曰蔓郭即隱蔽也　僾唈也　釋曰孫炎曰心唈也郭云嗚唈短氣皆見詩大雅桑柔云亦孔之僾是也　基經也基設也　釋曰基牆下止也又訓爲始作事謀始必經綸也郭云基業所以自經營基又爲造設　祺祥也祺吉也　釋曰舍人曰祺福之祥謂徵祥也祥即吉之先見者也故又爲吉大雅行葦云壽考惟祺　兆域也　釋曰謂塋墓界域也孝經曰卜其宅兆厥雅云兆葬地也士喪禮云筮宅家人營之鄭注云宅葬居也然則筮得吉兆經營之以爲界域也　壟墓也　釋曰謂墓之高者也注書曰肇牽車牛者周書酒誥文也　挾藏也　釋曰謂隱藏物也郭云今江東通言挾史記秦有挾書之律　浹徹也　釋曰言澤閒浹洽相透徹也　替廢也替滅也　釋曰替謂廢已也小雅楚茨云子子孫孫勿替引之是也替又爲絕滅　速徵也徵召也　釋曰轉相解也皆謂呼召注易曰不速之

客者需卦上六爻辭也　琛寶也　釋曰謂珍寶也舍人曰美寶曰琛注詩曰來獻其琛者魯頌泮水文也　探試也　釋曰試謂嘗之也論語云見不善如探湯郭云刺探嘗試　髦選也髦俊也　釋曰廣異言也毛中之長亳曰髦士之俊選者借髦爲名焉故郭云士中之俊如毛中之髦　俾職也　釋曰俾詁爲使言任使以職也　紕飾也　釋曰轉相解也埤蒼云陵慄也郭云陵慄戰慄則陵陵音義同慄又爲慼郭云戰慄者憂慼泰風黃鳥云惴惴其慄蜀明也茅明也明明也　釋曰郭云蜀清明貌樊光云蜀除垢穢使令清明茅亦明也舍人曰茅昧之明也注左傳云前茅慮無者宣十二年傳文也杜注慮無如今軍行前有斥候踰伏皆持以絳及白爲憯見騎賊舉絳憯見步賊舉白憯備慮有無也茅明也或曰時禁以茅爲旌識明即融明也　猷圖也猷若也　釋曰猷謂圖畫又爲若若如也注周禮曰以猷鬼神祇者春官凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物是也注詩曰宜是命不猷者召南小星文也　俾舉也　釋曰謂興舉也注俾爾戈者周書牧誓文也　稱好也　釋曰謂美好郭云物稱人意亦爲好　坎律銓也　釋曰謂銓量也樊光曰坎卦水也水

性平律亦平銓亦平鄭云易坎卦主法者說卦云坎爲水水平故主法云法律皆所以銓量輕重者白虎通云水之爲言準也律歷志云繩直生準準正則平衡而鈞權矣又曰權衡者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩兩者兩黃鍾律之重是法律皆所以銓量輕重也　矢誓也　釋曰相約誓也鄺柏舟云之死矢靡它舫舟也　釋曰謂並兩船釋水曰大夫方舟　泳游也　釋曰謂潛行游水底也　邶谷風云泳之游之　迨及也　釋曰謂相及也注東齊曰迨者方言文也　冥幼也　釋曰謂幼少也鄭云幼稚者冥昧小雅斯干云噦噦其冥　降下也　釋曰召南草蟲云我心則降　慵均也　釋曰謂齊等也小雅節南山云昊天不傭　彊暴也　釋曰彊梁者好凌暴於物詩序云彊暴之男　宪肆也肆力也　釋曰宪輕也肆放也輕宪者好放肆肆又爲極力　俅戴也　釋曰謂頭戴也注詩曰戴弁俅俅者周頌絲衣文也　瘞幽也　釋曰皆謂壅藏　氂罽也　釋曰毛氂所以爲罽舍人曰氂謂毛罽也胡人續羊毛而作衣然則罽者織毛爲之若今之毛氈毹以衣馬之帶鞅也　烘燎也堪烓竈也　釋曰舍人曰烘以火燎也堪烓竈也鄭云烘謂燒燎堪今之三隅竈也然則烓者無釜之竈其

上燃火謂之烘本爲此竈上以燃火照物若今之火爐也注云見詩者小雅白華云樵彼桑薪卬烘于煁是也　陪朝也　釋曰臣見君曰朝朝之列位必陪重是陪位爲朝也　康苛也　釋曰注謂苛刻峻苛者毒草名爲政刻急者取譬焉禮記孔子曰苛政猛於虎苛名康者以康安也苛刻者心安之左傳曰州吁阻兵而安忍其類也　樊藩也　釋曰孫炎曰樊圃之藩也郭曰謂藩籬藩以細木爲之齊風東方未明云折柳樊圃小雅青蠅云營營青蠅止于樊毛傳云樊所以爲藩是也　賦量也　釋曰謂賦稅也郭云賦稅所以評量方言云平均賦也燕之北鄙東齊北郊凡相賦斂謂之平均是評量也　糗糧也　釋曰謂糧食也郭云今江東通言糗王制云五十異糗庶脩也庶幸也　釋曰高庶者多奢脩郭云庶者衆多爲奢脩書曰祿不期侈庶又爲幸望郭云庶幾僥倖僥者求見親御也幸與倖通用之　筑拾也　釋曰拾謂拾掇金縢云凡大木所傴盡起而築之馬融云起其木拾其禾　槩駔也　釋曰皆謂大也秦晉謂大爲槩郭云今江東呼大爲駔駔猶麤麤也　集會也　釋曰說文云集群鳥在木之上故曰集指事也故經典通謂聚會爲集　舫附也　釋曰舫水中爲附筏也郭云水中簰筏方言云附謂之簰簰謂之筏筏秦晉

之通語也周南漢廣云不可方思論語云乘桴浮于海注云桴編竹木大曰桴小曰桴是也舫方汸桴音義同 洵均也洵龕也 釋曰李巡曰洵徧之均也郭云謂調均大雅桑柔云菀彼桑柔其下侯旬毛傳云旬言陰均也然則洵旬音義同洵又爲龕未詳 逮遝也 釋曰亦謂相及方俗語異爾郭云今荆楚人皆云遝是則也 釋曰是不非也則法效也郭云是事可法則言不非之事乃可爲人法則 畫形也 釋曰郭云畫者爲形象考工記云畫繢之事土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸虵是畫者爲形象也賑富也 釋曰皆豐厚也郭云謂隱賑富有 局分也 釋曰郭云謂分部成十六年左傳云離局薄也杜注云遠其部曲爲離局 憯怒也 釋曰舍人曰憯怒聲也郭云詩曰天之方憯者大雅板篇文也 倏聲也 釋曰郭云謂聲音言聲音倏倏然也 葵揆也揆度也 釋曰轉相解也皆謂商度注詩曰天子葵之者小雅采菽文也鄘風定之方中云揆之以日 逮及也 釋曰亦謂相及也大雅桑柔云芃芃云不逮 愵飢也 釋曰李巡云愵宿不食之飢也郭云愵然飢意周南汝墳云愵如調飢毛傳云愵飢意也鄭箋釋云愵思也然則愵之爲訓本爲思耳但飢之思食意又愵然故又以爲飢愵是飢之意非飢之

狀故鄭又毛傳皆言飢意鄭箋以爲思義相接成也　畛重也　釋曰注云謂厚重見左傳者隱三年衛大夫石碏曰夫寵而不驕驕而能降降而不憾憾而能畛者鮮矣杜注云如此者少也降其身則必恨恨則思亂不能自安自重是也　獵虐也　釋曰獵謂從禽也必暴害於物故云虐鄭云獵暴虐土田也　釋曰別地之二名也曰虎通云中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也釋名云土已耕者曰田田者填也五稼填滿其中也　戍遏也　釋曰遏止也鄭云戍守所以止寇賊春秋公子買戍衛　師人也　釋曰師衆也周禮大司馬二千五百人爲師故鄭云謂人衆　砧鞏也　釋曰謂牢固易文言云確乎其不可拔又華封祝云鞏用黃牛之革若如此說砧鞏學當從告說文別有砧坻石堅也字雖小異其義則同　棄忘也　釋曰心遺忘小雅谷風云棄我如遺　聞閑也　釋曰聞然閑暇貌　謀心也　釋曰謀慮以心　獻聖也　釋曰鄭云讖法曰聰明睿智曰獻讖法者周書篇名也　里邑也　釋曰謂邑居也論語云里仁爲美王制云凡居民量地以制邑　襄除也　釋曰謂除去也注詩曰不可襄者鄘風牆有茨文也　振古也　釋曰言久故也注詩曰振古如茲毛傳云振自也鄭箋

云振亦古也言脩德行禮莫不獲報乃古而如此所由來者久非適今時是也　懟怨也　釋曰謂怨恨左傳曰以死誰懟　繭介也　釋曰郭云繭者繫介猶閡以釋水云繭綾也綾繫著則介閡也　號諠也　釋曰謂叫諠也小雅賓之初筵云載號載呶郭云今江東皆言諠　凶咎也　釋曰謂咎惡也通見詩書葛稹也　釋曰郭云今人呼物叢緻者爲稹孫炎曰物叢生曰苞齊人名曰稹唐風鴇羽云集于苞栩毛傳云苞稹鄭箋云稹者根相迫連栭緻亦謂叢生也　遐　寤也　釋曰遐謂相干也寤而覺之曰寤郭云相干寤　頲題也　釋曰皆謂額也注詩曰麟之定者周南麟之趾文也　猷肯可也　釋曰皆堪可也注詩曰猷來無棄者魏風陟岵文也肯今通言者邶風終風云惠然肯來是也　務侮也　釋曰謂輕侮也注詩曰外禦其侮小雅常棣文也　貽遺也　釋曰謂相歸遺詩云貽我握椒　貿買也　釋曰貿市也又爲買郭云廣二名詩云抱布貿絲　賄財也　釋曰財帛揔名賄周禮冢宰職云商賈皆通貨賄鄭注云布帛曰賄　甲狎也　釋曰謂狎習也備風芄蘭云能不我甲左傳曰水懦民狎而翫之　炎雖也炎亂也　釋曰廣異言也注詩曰毛毳衣如炎者王風大車文也毛傳云炎雖也釐之初生者也鄭箋云炎亂也以傳解炎爸

未辨草名故定之也鄭云綦草色如騅在青白之間者以釋畵云蒼白雜毛騅故也　綦餮也　釋曰謂餮食也鄭云今河北人呼食爲餮鄭風緇衣云還予授子之粲今鄭箋云自館還在朱地之都我則設餮以授之愛之欲飲食之渝變也　釋曰謂變易也詩曰敝命不渝　宜肴也　釋曰謂有饌也李巡曰飲酒之肴也注詩曰與子宜之者鄭風女曰雞鳴文也　夷悅也　釋曰謂喜悅也注詩曰我心則夷者召南草蟲文　顚頂也　釋曰謂頭上也詩曰有馬白顚　耄老也　釋曰耄鐵也孫炎曰老人面如鐵色鄭云八十爲耄詩秦風車鄰云逝者其耋傳云八十曰耄易離卦云大耋之嗟鄭注云年踰七十僖九年左傳曰伯舅耄老服虔云七十曰耄此及詩傳言八十曰耄者耄有七十八十無正文也詩以仕者七十致事仕者慮己之耄欲得早致事故以爲八十此用詩傳爲說故與之同　輶輕也　釋曰謂輕微也注詩曰德輶如毛者大雅烝民文　俟俟也　釋曰謂淺近注詩曰小戎俴收者秦風小戎文也　緇絞也　釋曰謂糾絞繩索也李巡曰緇繩之絞也鄭七月云宵爾索綯　訛化也　釋曰匡正之化也注詩曰四國是訛者豳風破斧文　跋躓也蹇跲也　釋曰李巡曰跋前行曰躓跲卻頓曰蹇注詩云狼跋其胡載蹇其尾者豳風狼跋

文也說文云跋踳（呼跲踳竹二踳即倢也然則跋與倢皆是顛倒之類以跋爲躐者謂跋其胡而倒躐耳毛傳王老狼有胡謂頷下垂胡進則躐其胡謂躐胡而前倒也退則跲其尾謂卻頓而倒於尾上也烝塵也釋曰孫炎云烝物之塵小雅南有嘉魚云烝然罩罩郭云人衆所以生塵埃戎相也釋曰戎相也（如字一云相助也）鄭箋故注云相佐助也飫私也釋曰孫炎曰飫非公朝私飲酒也郭云宴飲之私小雅常棣云飲酒之飫毛傳云飫私也不脫屨升堂謂之飫鄭箋云私者圖非常之事若議大疑於堂則有飫禮禹聽朝爲公周語曰王公立飫孺屬也釋曰李巡云孺骨肉相親屬也常棣云和樂且孺毛傳云九族會曰和孺屬也鄭箋云屬者昭穆相次序幕幕也釋曰幕然暮夜也爓燼也燼盛也釋曰轉相解也皆燔竈燼盛也注煨燼義見詩者小雅十月之交云蹶妻煨方處柢本也釋曰謂根本也周禮典瑞云四圭有邸鄭司農云於中央爲壁圭壁有其四面一五俱成即引此文云邸本也圭本著於壁故四圭有邸圭末四出故也又曰兩圭有邸後鄭云併而同邸皆謂本也柢邸音義同窕閒也釋曰窈窕閒隙也詩周南關雎云窈窕淑女毛傳云窈窕幽閒鄭箋云閒深宮皆謂淑女所處之宮形狀窈窕然

淪率也　釋曰謂相率率郭云相率使小雅南無正云無淪胥以鋪　罹毒也
釋曰釋詁云罹憂也郭云憂思悽毒小雅小弁云我獨于罹　檢同也　釋曰
檢模範也郭云模範同等說文云書署也　郵過也　釋曰郵謂郵亭過經
過也郭云道路所經過郊特牲云郵表畷　遞遽也　釋曰謂逓去也春秋莊元年夫
人姜氏孫于齊公羊傳曰孫者何孫猶孫也內諱奔謂之孫穀梁傳曰孫之猶
言爲孫諱奔也　斃踣也僵仆也　釋曰前邵顛倒之名也斃又謂之踣比目前
覆也檀弓云射之斃鄭注云斃仆也然則又爲仆僵謂之僵昔卻偃也左傳曰
鄭伯之車僨於濟　畛殄也　釋曰謂殄絕也周頌載芟云徂隰徂畛毛傳曰
畛場也地官遂人云十夫有溝溝上有畛則畛謂地畔之徑路也至此而易之
故以畛爲場易則地絕故得爲殄　曷盍也　釋曰郭云盍何不也論語曰盍
各言爾志　虹潰也　釋曰潰敗亂也大雅抑篇云實虹小子召昊云蝥賊內
訌　隒閻也　釋曰謂冥昧也郭云隒然冥顯　翻膠也　釋曰膠黏翻也方
言云翻敎黏也齊魯青徐曰關而東或曰翻或曰敎　孔甚也厥其也憂憮
也　釋曰孔甚厥其通見詩書釋詁云憂常也故郭云謂常禮　閽臺也
釋曰謂城門臺也鄭風云出其闉闍毛傳云闉曲城也闍城臺也　四拘也

釋曰謂拘執也月令云挺重囚左傳曰南冠而縶者楚囚也縶則拘執也攸所也展適也　釋曰易曰利有攸往郭云得自申展皆適意也欝氣也　釋曰欝然氣出也謂欝烝之氣也　宅居也　釋曰謂居處也大雅文王有聲云宅是鎬京　休慶也　釋曰謂嘉慶也商頌曰何天之休　祈叫也　釋曰祈猶禱也求也春官大祝掌六祝之辭以祈福祥求永貞郭云祈祭者叫呼而請事　濬幽深也哲智也　釋曰舍人曰濬下之深也哲大智也郭云濬亦深也虞書舜典云濬哲文明孔安國云舜有深智言其智之深所知不淺近也　弄玩也　釋曰謂玩好也小雅斯干云載弄之璋鄭箋云玩以璋者欲其比德焉　尹正也皇匡正也　釋曰正長也郭云謂官正也言爲一官之長也周書君陳曰尹茲東郊皇君成之正匡救諫之正孝經云匡救其惡注詩曰四國是皇者謂風破斧文也　服整也　釋曰謂整治也郭云服御之令齊整周南葛覃云服之無斁　聘問也　釋曰問謂存省之對而言之則聘問異周禮大行人云時聘以結諸侯之好閒問以諭諸侯之德又曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也聘禮云小聘曰問是異也散而言之皆謂相存省故此云聘問也洼見穀梁傳者案隱九年春天王使南季來聘穀梁傳曰南氏姓也季字也聘問

也是其事 愧慙也 釋曰謂慙恥也小爾雅云不直失節謂之慙慙愧面慙曰難心慙曰恧體慙曰逡方言云梅懱語赦愧也晉曰梅或曰懱秦晉之間凡愧而見上謂之赦梁宋曰懱又云怏賸恧妍也荊揚青徐之間曰怏若梁益秦晉之間言心內慙矣山之東西自愧曰恧趙魏之間謂之恥音豉亦音豕 殛誅也 釋曰謂誅責注書曰鯀則極死者周書洪範文 克能也晉明也 釋曰克能通見書傳注書曰晉乃廖者周書金縢文 訟訟也 釋曰多爭訟郭云言訟讒讒即讙讙小雅節南山云降此鞫訩 聿冥也奔走也逡退也 釋曰冥謂闇冥晁公羊傳奔大走也左傳曰車馳卒奔逡却退也注外傳曰已復於事而逡者齊語管仲對桓公辭也韋昭曰已畢也逡伏退也此國語也而謂之外傳者韋昭曰左丘明采錄前世穆王以來下訖魯悼智伯之誅邦國成敗嘉言善語陰陽律吕天時人事逆順之數以為國語其文不主於經故號曰外傳也 慝什也 釋曰即前文跲與踬也郭云頓躓倒什 亞次也諗念也 釋曰亞下次也通見書傳諗者相思念也小雅四牡云將母來諗 届極也 釋曰有所限極也大雅瞻卬云靡有夷届合并同也并蓋也 釋曰廣異言也注詩曰俺有龜蓍家魯頌閟宮文言并覆同為已有并又為蓋謂覆蓋也是自

惡積而不可揜弇奄揜音義同　惛痛也　釋曰謂痛傷注詩曰神罔時惛大雅思齊文王肅云文王之德能上順祖宗安寧百神無失其道無所怨痛
握具也　釋曰主持辦具也郭云謂備具李本作幄釋云居位處之具也秦風權輿公夏屋渠渠鄭箋云屋具也義其同乎　振訊也　釋曰謂振訊去塵也
郭云振者奮訊曲禮曰振書端書　閱恨也　釋曰郭云相怨恨孫炎本作很
解云相很戾小雅常棣云兄弟閱于牆毛傳云閱很也很者忿爭之名曲禮曰
很無求勝必字形異濫故釋者致殊於義兩解得之　越揚也對遂也　釋曰
揚謂稱美郭云謂發揚遂者因事之辭注詩曰對揚王休者大雅江漢文
燬火也　釋曰李巡曰燬一名火孫炎曰方言有輕重故謂火爲燬郭云燬齊
人語方言云煏呼賄切火也楚轉語也猶齊言焜黿火也注詩曰王室如燬者周
南汝墳文　懈怠也　釋曰謂惰慢也大雅烝民云夙夜匪懈　宣緩也
釋曰謂寬緩也　遇偶也　釋曰郭云偶爾相值遇春秋隱公年春宋公衛侯
遇于垂穀梁曰不期而會曰遇　曩鄉也　釋曰在今而道既往或曰曩或曰
鄉書大傳云鄉之取於圃中勇力之取也注國語曰曩而言戲也者案晉語驪
姬與優施謀飲里克酒乃歌曰暇豫之吾吾不如鳥烏人皆集於苑己獨集於

枯里克笑曰何謂苑何謂枯優施曰其母爲夫人其子爲君可不謂苑乎其母
既死其子又有謗可不謂枯乎枯且有傷優施出里克辟席不寢食而寢夜半召
優施曰曩而言戲乎如有所聞之乎是也　偟暇也　釋曰謂閒暇注詩曰不
遑啓處者小雅　駉牡丈　宵夜也　釋曰舍人曰宵陽氣消也詩云蕭蕭宵
征書曰宵中星虛　懊怃也愒貪也　釋曰皆謂愛怃貪羨也昭元年左傳云
主民翫歲而愒日杜注云翫愒皆貪也　楮柱也　釋曰郭云相楮柱也說文
云楮柱砥古用木今以石字書亦云柱屋之敔　裁節也並併也　釋曰易泰卦
云后以財成天地之道裁財音義同並併古今字注詩曰並坐鼓瑟者秦風車
鄰篇文　卒既也　釋曰皆謂盡已也　懵慮也　釋曰郭云謂謀慮也字書
作悥　將資也　釋曰行所資也郭云謂資裝　縫紩也　釋曰謂縫刺也郭
云今人呼縫紩衣爲將鄭注司服云繡黻希繡希讀爲絺謂刺繡也　遞迭也
釋曰李巡曰遞者更迭間厠相代之義也柏舟云胡迭而微　矧況也　釋曰說
文云矧況辭從矢取辭之所之如矢也郭云辭況謝氏云志辭況是也　廩辭
也釋曰廣雅云廩倉也則廩稟辭皆圀倉之別名孫炎云辭藏穀鮮絜也舍人
云廩少鮮也郭云或說云即倉廩所未詳　遄速也　釋曰謂疾速兩書大甲

云自作孽不可逭注亦見禮記者案緇衣云子曰小人溺於水君子溺於口大人溺於民皆在其所褻也下云太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭訊言也　釋曰訊問以言也郭云相問訊詩云執訊獲醜閒俔也　釋曰反閒一名俔今之細作也注左傳謂之諜者案相十二年云使伯嚭諜之杜注云諜伺也兵書謂之反閒也案說文云諜軍中反閒也謂詐為敵國之人入其軍中伺候閒隙以反報其主又鄭注周禮掌戮云諜謂姦宄反閒者　沄沄也　釋曰說文云沄轉流也一曰沆郭云水流滂沆潢沆水大貌　干扞也　釋曰郭云相扞衛孫炎曰干盾自蔽扞周南兔罝云公侯干城言公侯以武夫自固為扞蔽如盾為防守如城然　趾足也跰胼也　釋曰易云賁其趾趾則足也亦謂之脚跰一名胼斷足刑也呂刑云劓罰五百孔安國云胼足曰劓鄭注司刑云胼斷足也周改臏作胼跰非音義同　襄駕也　釋曰謂乘駕也鄭風大叔于田云兩服上襄注書曰懷山襄陵堯典文　忝辱也燠煖也　釋曰忝謂恥辱也詩曰無忝爾所生煖溫也洪範云晢時燠若郭云今江東通言燠塊塢也　釋曰塊者結土也說文云塊俗凷字也凷一名塢郭云土凷也　注外傳曰杭凷以塢　釋曰案吳語吳王夫差既許越成乃大戒師徒將以伐齊申

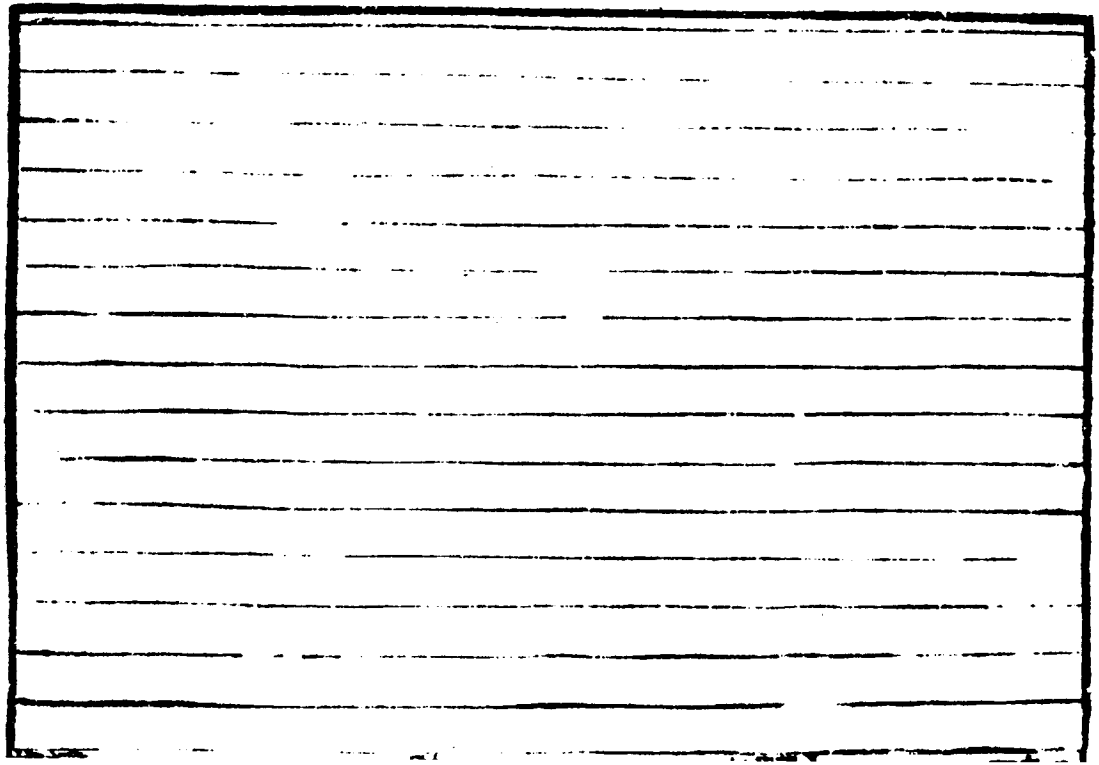
胥進諫曰昔楚靈王不君其臣厥諫不入乃築臺於章華之上閱焉石郭陂漢以象帝舜罷弊楚國以間陳蔡不脩方城之內踰諸夏而圖東國三歲於沮汾以賑吳越其民不忍饑勞之殃三軍叛王於乾谿王親獨行舜營仿偟於山林之中三日乃見其消人疇王呼之曰余不食三日矣疇趨而進王枕其股以寢於地王寐疇枕王以墣而去之王覺而無見乃甫鬴將入於棘圃棘圃不納也乃入半尹申亥氏焉是其事也說文云墣 匹角 亦塊也今注云枕凶者字之誤也凶當作王又外傳作墣郭云以塊者聲亦理同或所見本異也將齊也 釋曰郭云謂分齊也詩曰或肆或將者小雅楚茨文毛傳云肆陳將齊也或陳于牙或齊其肉王肅云分齊其肉所當用也 餬饘也 釋曰郭云糜也下云鬻糜郭云淳糜然則餬饘鬻糜相類之物稠者曰糜淳者曰鬻餬饘是其別名昭七年左傳云饘於是鬻於是以餬余口 啓跪也 釋曰謂跪拜也小雅四牡云不遑啓處郭云小跽說文曰跽長跪也莊子云聲跽曲拳臣之禮也 曮密也 釋曰郭云謂緻密 開闢也 釋曰注書曰闢四門虞書舜典文 袍襺也 釋曰王藻云纊為繭縕為袍鄭玄云衣有著之異名也纊謂今之新綿縕謂今之纊及舊絮也然則繭是袍之別名謂新綿著袍者也注左傳曰重

衣出妾者襄二十一年傳云楚子使薳子馮為令尹遂以疾辭方暑關地下冰而牀焉重繭衣裘鮮食而寢是也　障畛也　釋曰郭云謂壅障一名畛左傳曰封畛土略　醜姤也　釋曰郭云面姤然孫炎曰醜人面姤然說文曰醜面見人姤面醜也然則醜與姤皆面見人之貌詩云有醜面目　舒緩也　釋曰郭云謂逶緩詩云舒而脫脫兮　翿纛也纛翳也　釋曰李巡曰翿舞者所持纛也孫炎曰纛舞者所持羽也郭云今之羽葆幢鄭司農注鄉師云翿羽葆幢也蔡邕獨斷云以旄牛尾為之大如斗在左驂馬頭上所謂黃屋左纛纛又謂之翳郭曰舞者所以自蔽翳然則翿名為纛纛所以為翳故王風云左執翿毛傳云翿纛也翳也　隍壑也　釋曰隍城池無水者郭云城池空者為壑易泰卦上六城復於隍　芟擇也　釋曰孫炎曰皆擇菜也某氏曰擇猶敉也郭云謂拔取菜以擇是拔之義史記曰斬將擇旗謂拔取敵人之旗也周禮關雎云參差荇菜左右芼之故云謂拔取菜毛傳云芼擇亦謂拔菜而擇　典經也威則也　釋曰周禮大宰之職掌建邦之六典鄭注云典常也經也也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守以為法式也常者其上下通名郭云威儀可法則詩曰敬慎威儀維民之則　苛妉也　釋曰

說文云姊姑也郭云煩苛者介婞姊言煩苛之人多婞姑　芾小也　釋曰芾易木餘及葉之小者也召南云蔽芾甘棠此比於大木爲小也我行其野云蔽芾其樗鄭箋云樗之蕨芾始生謂樗葉之始生形亦小也郭云芾者小貌迷惑也狃復也　釋曰小雅節南山云俾民不迷謂不惑也狃復習也郭云狃忕復爲孫炎云狃忕前事復爲也說文云狃押也忕習也鄭風云將叔無狃毛傳云狃習也桓十三年左傳云莫教狃於蒲騷之役杜注云狃忕也然則狃忕皆貫習之義復亦貫習之意也　逼迫也般還也　釋曰逼相急迫也般還反也注左傳曰般馬之聲者襄十八年晉大夫邢伯告中行伯之辭也　班賦也　釋曰郭云謂布與桓六年左傳云諸侯之大夫戍齊齊人饋之餼使曾爲其班賜禮記云肉及庶羞班胹音義同左傳曰屬役賦丈　濟渡也濟成也濟也　釋曰郭云所以廣異訓各隨事爲義方言云過渡謂之涉濟彼注云僧今云濟渡左傳曰濟河焚舟濟又爲成左傳曰以欲從人則可以人從欲鮮濟濟又爲增益左傳曰　濟師於王　綸綸也　釋曰孫炎云皆繩名也郭云緪繩也江東謂之綸注說曰維終伊緡將召南何彼襛矣文　縈盛也　釋曰李巡云汪沫釐也郭云漉漉出涎深鄭語云訓語有之曰夏之衰也褒人之神化

爲二龍以同于王庭而言曰余褒之二君夏后卜殺之與去之與止之莫吉卜請其漦而藏之吉韋昭云漦龍所吐沫龍之精氣也寬綽也　釋曰孫炎云性之裕者郭云謂寬裕也皋陶謨云寬而栗　裒斂也　釋曰郭云衣衣有斂文小雅采菽云玄袞及黼袞必兼有黼斂詩但言及黼嫌於無斂故此釋之毛傳云玄袞卷龍也白與黑謂之黼鄭箋云玄衣而畫以卷龍也黼黼斂謂絺衣也諸公之服自袞冕而下　華皇也　釋曰草木之華一名皇樊光引詩云皇皇者華孫炎云皇皇猶煌煌郭云釋草曰皇華榮引之以證皇亦華榮之名　昆後也　釋曰郭云謂先後方俗語大禹謨云官占惟先蔽志昆命于元龜　彌終也　釋曰郭云終竟也大雅生民云誕彌厥月言大矣后稷之在其母終人道十月而生也

爾雅疏卷第三

爾雅疏卷第四

翰林侍讀學士朝請大夫行國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋訓第三　釋親第四

釋訓第三

釋曰案釋詁云訓道也周禮地官有土訓誦訓鄭司農注云謂以遠方土地所生異物以告道王也後鄭云玄謂訓能訓說土地善惡之勢誦訓能訓說四方所誦習及人所作爲久時事然則此篇以物之事義形貌告道人也故曰釋訓案此所釋多釋詩文故郭氏即以詩義解之　明明斤斤察也　釋曰舍人曰明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也大雅常武云赫赫明明爰旅斤斤其明聰明鑒察物精詳之察也孫炎曰斤斤重慎之察也周頌執競云斤斤其明聰明鑒察也　條條秩秩智也　釋曰皆智思深長也小雅賓之初筵云左右秩秩言其威儀審智不失禮也　穆穆肅肅敬也　釋曰周頌雝篇云有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆此皆禘祭之時容儀謹敬也　諸諸便便辯也　釋曰皆言辭辯給也論語云便便言小雅采菽云平平左右毛傳云平平辯治也便

平古今字　肅肅翼翼恭也　釋曰皆恭敬也大雅思齊云肅肅在廟大明云維此文王小心翼翼言文正及羣臣恭敬貌也　雝雝優優和也　釋曰大雅思齊云雝雝在宮商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也　兢兢慄慄戒也　釋曰小雅小旻云戰戰兢兢大雅抑篇云子孫繩繩此皆小心戒慎也慄繩音義同　戰戰踖踖動也　釋曰小旻云戰戰兢兢楚茨云濟濟蹌蹌此皆恐動趨步威儀謹敬也　晏晏溫溫柔也　釋曰豳風狼跋篇云言笑晏晏大雅抑篇云溫溫恭人此皆寬緩和柔也　業業翹翹危也　釋曰大雅召旻云兢兢業業豳風鴟鴞云子室翹翹此皆懸危恐懼也　惴惴慄慄懼也　釋曰秦風黃鳥云惴惴其慄豳風鴟鴞云予維音嘵嘵此皆危恐戰懼也　蕃蕃皤皤勇也　釋曰大雅崧高云申伯蕃蕃周頌泮水云矯矯虎臣此皆武夫壯勇之貌　桓桓烈烈威也　釋曰皆威武嚴猛之貌周頌桓篇云桓桓武王小雅黍苗云烈烈征師　洸洸赳赳武也　釋曰大雅江漢云武夫洸洸周南兔罝云赳赳武夫此皆武夫果毅之貌左傳殺敵為果致果為毅　藹藹濟濟止也　釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士小雅楚茨云濟濟蹌蹌此皆王朝賢士盛多之容止也　悠悠洋洋思也　釋曰鄭風子衿云悠悠我思邶風

二子乘舟云中心養養此皆想念哀思也洋養音羕傳云齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右鄭玄云洋洋人想思其儀儀之貌

踧踧踖踖敬也　釋曰唐風蟋蟀云良士蹶蹶小雅楚茨云執爨踖踖此皆便速敏捷於事也　薨薨增增衆也　釋曰周南螽斯云螽斯羽薨薨兮賈頌閟宮云烝徒增增此皆人物衆夥之貌楚人謂多爲夥　烝烝遂遂作也　釋曰皆物盛興作之貌也商頌泮水云烝烝皇皇　委委佗佗美也　釋曰李巡曰皆實容之美也孫炎曰委委行之美佗佗長之美詩鄘風君子偕老云委委佗佗毛傳云委委者行可委曲從迹也佗佗者德平易也是皆佳麗美豔之貌也

忯忯惕惕愛也　釋曰李巡曰忯忯和適之愛也注詩云焉惕惕者陳風防有鵲巢文云韓詩以爲悅人故言愛也者燕人韓嬰爲詩作傳名曰韓詩以此惕惕爲悅人故言愛也　倜倜格格舉也　釋曰皆謂舉持物也　蓁蓁萚萚戴也　釋曰周南桃夭云其葉蓁蓁衛風碩人云庶姜孽孽此皆頭戴物婦人盛飾貌　厭厭嫉嫉安也　釋曰秦風小戎云厭厭良人毛傳云厭厭安靜也孫炎曰嫉嫉行步之安也魏風葛屨云好人提提毛傳云提提安諦謂行步安舒而審諦也是皆好人安詳之容也　祁祁遲遲徐也　釋曰皆安徐也豳風

七月云春日遲遲采蘩祁祁 丕丕簡簡大也 釋曰書立政云以並受此丕丕基周頌執競云降福簡簡是皆多大之稱 存存萌萌在也 釋曰謂存在也易繫辭云成性存存萌萌字書作萠說文作甿鄭云未見所出 懋懋慔慔勉也 釋曰皆勉強也書曰懋哉懋哉慔與莫同 庸庸慅慅勞也 釋曰皆勑勞也有功庸者皆勞也小雅巷伯云勞人草草毛傳云草草勞心也又陳風月出云勞心慅兮慅草音義同 赫赫躍躍迅也 釋曰孫炎云赫赫顯著之迅大雅常武云赫赫業業毛傳云赫赫然盛也何人斯云躍躍毚兔是皆顯盛迅疾之貌 綽綽爰爰緩也 釋曰皆寬緩也小雅角弓云綽綽有裕毛傳云綽綽寬也王風兔爰云有兔爰爰毛傳云爰爰緩意鄭云依彼僛僛不丕簡簡存存懋懋庸庸綽綽盡重語者言此數字單言之其義亦同但古人有重語者故復出之 坎坎擊鼓也 釋曰皆鼓舞懽喜也小雅伐木云坎坎鼓我蹲蹲舞我鄭箋云為我擊鼓坎然為我與舞蹲蹲然謂以樂樂己也 蹲蹲音義同 瞿瞿休休儉也 釋曰李巡曰皆良士顧禮節之儉也唐風蟋蟀云良士瞿瞿毛傳云瞿瞿然顧禮義也又云良士休休毛傳云休休樂道之心皆良士節儉也 旭旭蹻蹻憍也 釋曰郭氏讀旭旭為好好小雅巷伯云

驕人好好鄭箋云好好者喜兒譖言之人也大雅板篇云小子蹻蹻毛傳云蹻蹻驕貌是皆小人得志憍褻之貌也　蔓蔓詭詭亂也　釋曰孫炎曰蔓蔓昏昏之亂也大雅抑篇云視爾夢夢又曰誨爾諄諄是皆闇亂也諄諄音義同　懆懆遑遑悶也　釋曰懆懆煩悶也舍人曰藐藐寡愍也大雅抑篇云聽我藐藐毛傳云藐藐然不入也是皆煩悶之謂也　僊僊洄洄惛也　釋曰皆迷亂惛惑也郭音義云洄本作愧音章　版版湲湲僻也　釋曰皆邪僻也李巡曰版版失道之僻也蕩蕩者弗思之僻也大雅板篇云上帝板板毛傳云板板反也上帝以稱王者也鄭箋云王為政反先王與天之道又蕩篇云蕩蕩上帝鄭箋云蕩蕩法度廢壞之貌版板湲湲音義同　燔燔炎炎熏也　釋曰昆皇熱之氣薰炙人也大雅雲漢云蘊隆蟲蟲毛傳云蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱又云赫赫炎炎毛傳云赫赫氣也炎炎熱氣也燔蟲音義同　居居究究惡也　釋曰李巡曰居居不狎習之惡孫炎曰究究窮極人之惡唐風羔裘云羔裘豹袪自我人居居又曰自我人究究毛傳曰居居懷惡不相親比之貌究究猶居居也是皆相憎惡也　仇仇敖敖傲也　釋曰小雅正月云執我仇仇毛傳云仇仇猶謷謷言也鄭箋云王既得我執留我其禮待我謷謷然亦不問我在位

之功力言其有貪賢之名無用賢之實大雅板篇云我即爾謀聽我囂囂毛傳云囂囂猶謷謷也鄭箋云我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言謷謷然不肯受是皆傲慢賢者敖謷囂囂音義同 𡥈𡥈瑣瑣小也 釋曰皆才器細陋也小雅正月云𡥈𡥈彼有屋毛傳云𡥈𡥈小也鄭箋云此言小人富也舍人曰瑣瑣計謀褊淺之貌節南山云瑣瑣姻亞鄭箋云瑣瑣婚姻妻黨之小人 悄悄慘慘慍也 釋曰慍恨怒也皆賢人愁恨也邶風柏舟云憂心悄悄慍于羣小毛傳云慍怒也悄悄憂貌李巡曰慘慘憂之慍大雅抑篇云我心慘慘毛傳云慘慘憂不樂也 瘖瘖痻痻病也 釋曰小雅杕杜云四牡瘖瘖毛傳云瘖瘖罷貌又大雅板篇云靡聖管管毛傳云管管無所依也小雅正月云憂心惸惸毛傳云惸惸憂懼也此皆賢人失志懷憂變病也 殷殷惸惸忉忉博博欸欸京京忡忡惙惙悄悄弈弈憂也 釋曰小雅正月云憂心殷殷毛傳云殷殷然痛也又云憂心惸惸毛傳云惸惸憂意也檜風羔裘云勞心忉忉鄭箋云三諫不從待放而去思君如是心忉忉然又素冠云勞心博博毛傳云博博憂懣也秦風云憂心欽欽毛傳云思望之心中欽欽然小雅正月云憂心京京毛傳云京京憂不去也召南草蟲云未見君子憂心忡忡毛傳云忡忡猶衝衝也鄭箋

云未見君子者謂在塗時也在塗而憂憂不當君子無以憑父母故心衝衝然又曰憂心惙惙毛傳云惙惙憂也小雅頍弁云憂心怲怲毛傳云怲怲憂盛滿也又云憂心奕奕毛傳云奕奕然無所薄也此皆作者歌事以詠心憂也

畇畇田也　釋曰謂耕墾開辟土田畇畇然也小雅信南山云畇畇原隰毛傳云畇畇墾辟貌　旣旣耜也　釋曰舍人曰旣旣耜入地之貌周頌良耜云旣旣良耜俶載南畝毛傳云旣旣猶測測也鄭箋云良善也言農人測測以利善之耜熾茁是南畝也是言耜之嚴利也　郝郝耕也　釋曰謂耕地其土解散郝郝然也周頌載芟云其耕澤澤鄭箋云土氣柔達而和耕之則澤澤然解散郝郝澤澤並音釋其義亦同　繹繹生也　釋曰舍人云叙皆生之貌載芟云驛驛其達毛傳云達射也鄭箋云達出地也是言其種調勻皆出地而生也繹與驛音義同　穟穟苗也　釋曰大雅生民云禾役穟穟毛傳云役列也　穟穟苗好美也是言茂好也　緜緜穗也　釋曰孫炎云緜緜言詳密也載芟云緜緜其麃毛傳云麃耘也說文云穗耨鉏田也字林云穗耕禾間也是言芸耨精也穗麃耘芸義同　挃挃穫也栗栗衆也　釋曰孫炎云挃挃穫聲也栗栗衆多曰栗栗積聚之衆也良耜云穫之挃挃積之栗栗毛傳挃挃穫聲也栗栗衆多

也小爾雅云截穎謂之挃故郭云刈禾聲積聚緻也緻謂密也潘潘淅也烰烰烝也釋曰大雅生民云釋之叟叟烝之浮浮毛傳云釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也鄭箋云釋之烝之以爲酒及簠簋之實故郭云洮米聲氣出盛也潘叟音異義同烰浮音義同侻侻服也釋曰周頌絲衣云載弁侻侻毛傳云侻侻恭順貌鄭箋云載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也故郭云謂戴弁服峨峨祭也釋曰大雅棫樸云奉璋峨峨毛傳云半珪曰璋峨峨盛壯也鄭箋云璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚奉璋之儀峨峨然故郭云執圭璋助祭也鍠鍠樂也釋曰周頌執競云鍾鼓喤喤毛傳云喤喤和也鄭箋云武王既定天下祭祖考之廟奏樂而入音克詣字書云鍠鍠樂之聲也故郭云鍾鼓音喤鍠音義同

穰穰福也釋曰執競云降福穰穰毛傳云穰穰衆也鄭箋云神與之福又衆大謂如皇辭也是言得福饒多也子子孫孫引無極也釋曰子子孫孫小雅楚茨文也引無極也者作者所以釋之也舍人曰子孫長行美道引無極也郭云世世昌盛長無窮顒顒卬卬君之德也釋曰此道人君之願望也顒顒卬卬大雅卷阿文也君之德也者作者釋之也案詩云顒顒卬卬如圭

如璋今聞令望毛傳云顒顒卬卬盛貌鄭箋云令善也王有賢臣與之以禮義相切瑳體貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如王之圭璋也人聞之則有善聲譽之望之則有善威儀德行相副丁丁嚶嚶相切貌也釋曰首猶正也小雅伐木云伐木丁丁鳥鳴嚶嚶鄭箋云昔日未居位在幽處之時與友生於山巖伐木爲勤苦之事猶以道德相切正也故郭云丁丁伐木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正謔謔至服也釋曰大雅卷阿云謔謔至多吉士鄭箋云王之朝多善士謔謔然又云菶菶萋萋雝雝喈喈毛傳云梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德鄭箋云菶菶萋萋喻君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協是比昌下盡力民人協服也故郭云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌也佻佻契契愈遐急也釋曰愈益也遐遠也謂賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切也小雅大東云糾糾葛屨可以履霜佻佻公子行彼周行毛傳云佻佻獨行貌公子譚公子也鄭箋云葛屨夏屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉餉因見使行周之列位者而發幣高言雖困乏猶不得止又云契契寤歎哀我憚人毛傳云契契憂苦也鄭箋云譚

大夫契契憂苦而寤歎哀其民人之勞苦是也　寧寧燮燮尼居息也　釋曰尼近也謂宴安盛飾近處優閑也小雅北山篇燕燕居息毛傳云燕燕安息貌又大東云東人之子職勞不來西人之子粲粲衣服毛傳云東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛也鄭箋云職主也東人勞苦而不見謂勤京師人衣服鮮絜而逸豫言王政偏甚也　哀哀懷懷懷報德也　釋曰懷思也悲苦征役思報父母之德也小雅蓼莪云哀哀父母生我劬勞鄭箋云哀哀者恨不得終養父母報其生長已之苦鄭音云懷本或作褱出車云赫赫南仲薄伐西戎春日遲遲卉木萋萋是也言以此征役故思所生也所生謂父母　慘慘戚戚罹禍毒也　釋曰罹遭也小雅小弁云踧踧周道鞫爲茂草毛傳云踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也鄭箋云此喻幽王信褒姒之讒亂其德政使不通於四方又曰菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒毛傳云蜩蟬也嘒嘒聲也鄭箋云柳木茂盛則多蟬棘詩序云小弁刺幽王也大子之傅作焉毛傳云幽王取申女生大子宜咎又說褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將殺之故鄭云悼王道壅塞羙蟬鳴自得傷己失所遭讒賊讒賊並音狄　晏晏旦旦悔爽忒也　釋曰悔恨也爽忒差失也皆婦人恨夫棄已而行差失也衛風氓篇云總角

之宴言旦旦毛傳云總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然鄭箋云我為童女未笄結髮宴然之時女與我言笑晏晏然而和柔我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠案詩序云刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以風焉故鄘云傷見絕棄恨失也皇皇琇瑩刺素食也釋曰素空也刺無德而空食其祿也舍人曰皇皇不治之貌大雅召旻云皇皇訛訛曾不知其玷毛傳云皇皇頑不知其道也鄭箋云玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺某氏云鞗鞗無德而佩小雅大東云鞗鞗佩璲不以其長毛傳云鞗鞗王貌璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞王為佩佩之鞗鞗然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素飧是也鄘云譏無功德尸寵祿也者案鄭注禮記云尸謂不知人事無辭讓也以其尸者神象居位不言但受祭享小人在位亦無言而受寵祿有似於尸故云尸寵祿也琇鞗音義同

懼懼惴惴憂無告也釋曰謂賢者憂懼無所告訴也大雅板篇云老夫灌灌毛傳云灌灌猶欵欵也鄭箋云老夫諫女欵欵然王風云中心搖搖毛傳云搖搖憂無所愬懼灌惴搖音義同憲憲洩洩制法也釋曰李巡曰皆惡黨

爲制法則也孫炎曰厲王方虐詔臣並爲制作法令大雅板篇云天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄毛傳云憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也鄭箋云天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無沓沓然爲之制法度違其意以成其惡皆是佐助虐政設教令也謔謔謞謞崇讒慝也釋曰崇增也讒諂也慝惡也言樂禍助虐增讒惡也舍人曰謔謔謞謞皆盛列貌孫炎曰厲王暴虐大臣謔謔謞謞然盛以興讒惡也大雅板篇云天之方虐無然謔謔毛傳云謔謔然喜樂鄭箋云王方爲酷虐之政女無謔謔然以讒慝助之又曰多將熇熇不可救藥毛傳云熇熇然熾盛也鄭箋云多行熇熇慘毒之惡誰能止其禍是也謞熇音義同 肅肅謐謐莫供職也釋曰言賢者陵替姦黨熾盛貪佞私曠其職事無肅肅供職也小雅小旻云淪胥以謐亦孔之哀毛傳云淪淪然患其上謐謐然思不稱乎上鄭箋云臣不事君亂之階也甚可哀也又大雅召旻云皐皐訾訾毛傳云訾訾窳不共事也故郭云賢者陵替姦黨熾盛貪佞私曠職事訾又云窳嬾也草木皆自豎立惟瓜瓠之屬臥而不起似若嬾人常臥室故字從宀暗 速速蹙蹙惟速鞫也釋曰惟念也速急迫也鞫窮也言鄙陋小人專據爵祿國土侵削致賢云永哀

念其窮迫也小雅正月云蔌蔌方有穀毛傳云蔌蔌陋也鄭箋云穀祿也此言小人富而寠陋將貴也又節南山云憂心慘慘畏此罪罟毛傳云罟罔也鄭箋云慘慘小之貌我視四方土地日見侵削於夷狄憂心慘然雖欲馳騁無所之也速蔌音義同抑抑密也秩秩清也釋曰言威儀審諦德音清明也舍人曰威儀密靜也大雅假樂云威儀抑抑德音秩秩鄭箋云成王立朝之威儀致密無所失教令又清明天下皆樂仰之卑牽掣曳也釋曰孫炎曰謂相制掣曳入於惡也郭云謂牽拕周須小怒鬬王求助也云莫予荓蜂毛傳云荓蜂摩曳也鄭箋云羣臣小人無敢我摩曳謂為譎詐欺不可信也然則掣曳者從旁牽挽之言是挽離正道使就邪僻荓粵拳蜂制摩摩音義同朔北方也釋曰舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於北方小雅出車云城彼朔方毛傳云朔方北方也但北方大名皆言朔方堯典云宅朔方郭云謂幽朔不俟不來也釋曰俟待也既云不待是不來也故郭云不可待是不復來不邁不蹟也釋曰邁循也蹟軌跡也謂不循道者曰不蹟郭云言不循軌跡也小雅何人云念彼不蹟毛傳云不蹟不循道也是矣不徹不道也釋曰小雅十月云天命不徹毛傳云徹道也鄭箋云不道者言王不循天之政教是也

勿念勿忘也　釋曰勿念念也念即不忘也若大雅文王篇云無念爾祖是也
萲諼忘也　注義見伯兮考槃詩　釋曰衛風伯兮云焉得諼草毛傳云諼草令人忘憂又考槃云永矢弗諼是也伯兮篇本或作萲草　每有雖也　釋曰小雅常棣云每有良朋況也永嘆毛傳云況茲永長也箋云每有雖也良善也當急難之時雖有善同門來茲對之長嘆而已郭云辭之雖也者言為語辭之雖無它義也　饎酒食也　釋曰小雅天保云吉蠲為饎毛傳云吉善蠲潔也饎酒食也郭云猶今云饎饌皆一語而兼通者言饎之一字兼通酒食兩名也李巡曰得酒食則喜歡也　舞號雩也　釋曰孫炎云雩之祭有舞有號左傳云龍見而雩服杜皆云雩之言遠也遠謂百穀祈暮雨月令仲夏云大雩帝鄭注云雩吁嗟求雨之祭也郭云雩之祭舞者吁嗟而請雨是同鄭說也　既不及也注公羊至得及　釋曰案春秋隱元年三月公及邾婁儀父盟于昧公羊傳曰及者何與也會及既皆與也昌為或言會或言及或言既會猶最也及猶汲汲也既皆猶既既是也及我欲之既且不得已也然則既者非我欲之事不獲已而為會者也故云不及也　蠢不遜也　釋曰蠢動也遜順也言蠢動為惡不謙遜也小雅采芑云蠢爾蠻荊大邦為讎是也　如切至忘也　釋曰此舉衛風淇奧篇

文以釋之也云如切如磋者詩文也云道學也者作者以釋詩也道言也言道之學以成德如切磋骨象以成器毛傳云治骨曰切象曰磋道其學而成也故郭云骨象須切磋而為器又須學問以成德云如琢如磨者詩文也云自脩也者釋之也言人自脩飾如琢磨玉石毛傳云治玉曰琢石曰磨聽其規諫以自脩如玉石之見琢磨郭云玉石之被雕磨猶人自脩飾云瑟兮僴兮者詩文也恂慄也者釋之也謂嚴恂戰慄也故郭云恒戰竦毛傳云瑟矜莊貌僴寬大也是外貌莊嚴內心寬裕也云赫兮喧兮者詩文也威儀也者釋之也言赫喧者容儀發揚之言故言威儀也毛傳云赫有明德赫赫然喧威儀容止宣著也故郭云貌光宣云有斐君子終不可諼兮者詩文也云道盛德至善民之不能忘也者釋之也毛傳云斐文章貌諼忘也此道有斐然文章之君子盛德至善如此故民稱之常思詠終不能忘也案詩稱君子謂武公既微至為尫釋曰云既微且尫者小雅巧言文也云骭傷為微腫足為尫者釋之也孫炎曰皆水溼之疾也郭云骭脚脛也瘍創也然則膝脛之下有瘡腫是溼水所為故鄭箋亦云此人居下溼之地故生微尫之疾詩云居河之麋是居下溼也是刈是濩濩煮之也釋曰云是刈是濩者周南葛覃文也云濩煮之也者釋之也舍

人曰是刈刈取之是濩煮治之鄭云煮葛爲絺綌以煮之於濩故曰濩煮非訓濩爲煮以彼下云爲絺爲綌故知煮葛爲絺綌也毛傳云精曰絺麤曰綌履帝武敏武迹也敏拇也釋曰云履帝武敏者大雅生民文也云武迹也敏拇也者釋之也鄭云拇迹大指處鄭箋詩云祀郊禖之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處於是遂有身而生后稷是其事也張仲至爲友釋曰云張仲孝友者小雅六月文也云善父母爲孝善兄弟爲友者釋之也李巡云張姓仲字其人孝故稱孝友毛傳云張仲賢臣也鄭箋云張仲吉甫之友其性孝友以詩序云六月宣王北伐也故鄭云周宣王時賢臣有客至四宿也釋曰云有客宿宿有客信信者周頌有客文也云言再宿也言四宿也者釋之也毛傳云一宿曰宿再宿曰信各重言之故知再宿又四宿也美女爲媛釋曰詩鄘風君子偕老云展如之人兮邦之媛也故此釋之鄭云所以結好媛孫炎曰君子之援助然則由有美可以援助君子故云美女爲媛美士爲彦釋曰鄭風羔裘云彼其之子邦之彦兮故此釋之也毛傳云彦士之美稱鄭云人所彦詠舍人曰國有美士爲人所言道其虛其徐威儀容止也釋曰云其虛其徐鄘風北風文也威儀容止也者釋之也鄭云雍容都雅

之狼孫炎云虚徐威儀謙退也然則虚徐者謙虚閑徐之義故鄭箋云威儀虚徐寛仁者也詩作其邪此作其徐字雖異音實同故鄭箋云邪讀如徐

猗嗟名兮目上爲名　釋曰云猗嗟名兮者齊風猗嗟文也云目上爲名者釋之也孫炎云上平博郭云眉眼之間　式微至者也　釋曰云式微式微者坤風式微文也云微乎微者也釋之也郭云言至微鄭箋云式發聲也案詩序云式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也然則以君被逐既微又見卑賤是至微也不取式爲義故鄭云發聲也　之子者是子也　釋曰詩言之子者多矣故此釋之李巡云之子者論五方人言是子也然則之爲語助人言之子者猶云是此子也桃夭傳云嫁子彼說嫁事爲嫁者之子漢廣之子則貞絜者之子東山之子言其妻白華之子斤幽王各隨其事而名之故郭云斤所詠　徒御不驚輦者也　釋曰云徒御不驚者小雅車攻文也云輦者也者釋之也此止解徒字也諸徒皆爲徒行此獨爲輦是以辨之地官鄉師云大軍旅會同治其輦注云輦人輓行所以載任器也立以爲蕃營司馬法輦有一斧一斤一鑿一棲周輦加二板二築夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十王人而輦是會同田獵人輓輦以徒行也故郭云步挽輦車禮揚至搏也　釋曰鄭風大叔于田云

檀裼暴虎故此釋之毛傳云檀裼肉袒也李巡曰檀裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣郭云脫衣而見體毛傳又云暴虎空手以搏之舍人曰無兵空手搏之然則徒空也故郭云空手執也馮河徒涉也釋曰小雅小旻云不敢馮河故此釋之也李巡曰無舟而渡水曰徒涉郭云無舟楊毛傳云馮陵也然則空涉水陵波而渡故訓馮為陵也簻簻至面柔也釋曰邶風新臺云簻簻不鮮又曰得此戚施故此釋之也毛傳云簻簻不能俯者戚施不能仰者李巡曰簻簻巧言好辭以口饒人是謂口柔戚施和顏悅色以諂人是謂面柔但簻簻戚施本人疾之名故晉語云簻餘不可使俯戚施不可使仰是也人口柔者必仰面觀人之顏色而為辭似簻簻不俯之人因名口柔者為簻簻面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者為戚施故郭云簻簻之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云孳孳體柔也釋曰大雅板篇云無為夸毗故此釋之也毛傳云夸毗以體柔人也李巡曰屈己卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便辟其足前却為恭以形體順從於人故郭云屈己卑身以柔順人也婆娑舞也釋曰陳風東門之枌云婆娑其下故此釋之李巡曰婆娑盤辟舞也郭云舞者之容婆娑然則婆娑舞者之

狀貌也 擗拊心也 釋曰邶風柏舟云寤擗有摽擗謂拊心也郭云謂椎胷也 矜憐撫掩之也 釋曰撫掩猶撫拍謂慰恤也小雅鴻鴈云爰及矜人 緎羔裘之縫也 釋曰召南羔裘云羔裘之革素絲五緎故此解之也孫炎曰緎之爲界緎然則縫合羔羊皮爲裘縫即皮之界緎因名裘縫爲緎故郭云縫飾羔皮之名 殿屎呻也 釋曰大雅板云民之方殿屎毛傳云殿屎呻吟也是用此爲說郭云呻吟之聲孫炎云人愁苦呻吟之聲也 幬謂之帳 釋曰帳名幬召南小星云抱衾與裯鄭箋云幬牀帳也郭云今江東亦謂帳爲幬幬與裯音義同 倗張誑也 釋曰陳風防有鵲巢云誰倗予美毛傳云倗張誑也鄭箋云女衆讒人誰倗張誑欺我所美之人乎郭云書曰無或倗張爲幻者周書無逸篇文也引之者以證倗張謂幻惑欺誑人者 誰昔昔也 釋曰陳風墓門云誰昔然矣毛傳云昔久也郭云誰發語辭與毛同也 不辰不時也 釋曰辰亦時也不辰者言不得其時也大雅桑柔云我生不辰逢天僤怒是也 凡曲者爲罶 釋曰曲簿也凡以簿取魚爲罶郭云毛詩傳曰罶曲梁也者小雅魚麗篇傳文也云凡以簿爲魚苟者名爲罶者即釋器云嫠婦之笱謂之罶也 鬼之爲言歸也 釋曰人死爲鬼小雅何人斯云爲鬼爲蜮周禮曰享大鬼謂

之鬼者鬼猶歸也若歸去然故尸子曰古者謂死人爲歸人

釋親第四

釋曰案禮記大傳云聖人南面而聽天下所且先者五民不與爲一曰治親舊頒曰親愛也近也然則親者恩愛狎近不疏遠之稱也書曰克明俊德以親九族喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣以九族之親其名謂非一此篇釋之故曰釋親　父爲至宗族　釋曰此別同宗親族白虎通曰父矩也以度教子也又爲考考成也言有成德廣雅云毋牧也言育養子也又爲姊姊媲也姊匹於父廣雅又云兄況也況於父又謂之昆弟悌也言順於兄子孜也以孝事父常孜孜也孫順也順於祖男任也任家事也女如也白虎通曰言如人也徐鍇曰女子從父之教從夫之命故曰如始故也言尊如故也又謂之威徐鍇曰土盛於戊土陰之主也故字從戊漢律曰婦告威姑是也妹昧也以其先生言可冒問說文云妹女弟也又謂之婿壻接也鄭注禮記云聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也舅母者父之妻也此皆同宗之族也白虎通云宗者何謂也宗者尊也爲先祖主也宗人之所尊也禮記曰宗人將有事族人皆侍侍所以必有宗何也所以長和睦也族者何也族者湊也聚

也謂恩愛相流湲也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族也　注禮記至例也　釋曰云禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪者曲禮下篇文也云今世學者從之者謂從禮記以父母妻爲生之稱以考妣嬪爲死之稱彼乃記者一家之說爾學者膠柱遂爲生死定稱非也故郭氏引諸文以證之云尚書曰大傷厥考心康誥文也云事厥考厥長聰聽祖考之彝訓者皆酒誥文也云如喪考妣者舜典文也此皆生稱考妣也云公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也者隱元年傳文也此即死稱母也云蒼頡篇曰考妣延年者此亦生稱考妣也云書曰嬪于虞者堯典文也云詩曰曰嬪于京大雅大明篇文也云周禮有九嬪之官者屬天官掌婦學之法者也此皆生稱嬪者也云明此非死生之異稱矣者所以破先儒之說也云其義猶今謂兄爲昜妹爲婿即是此例也者舉類以曉人也　注從祖而別世統異故　釋曰解所以稱從之理也從祖而別繼世分宗其統各異故曰從祖　注世有爲嫡者嗣世統故也　釋曰解所以稱世之義也繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叔作未許愼曰從上小言尊行之小也　注同姓之親無服屬　釋曰禮記大傳云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疏此經言親同姓者謂五世

之外比諸同姓猶親但無服屬爾 注孫猶後也 釋曰言繼後嗣也廣雅云孫順也許愼云從子從系系續也言順續先祖之後也 注玄者言親屬微昧也 釋曰玄者緅緇之間色色之微昧者也親屬微昧故曰玄孫 注昆弟後也汲冢竹書曰不窋之昆孫 釋曰昆後也釋言文束晉傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王塚得竹書繇字科斗之文科斗文者周時古文也其字頭麤尾細似科斗之蟲故俗名之焉不窋后稷之子也昆孫謂毀褕 毋之至毋黨 釋曰此一節別毋之族黨也黨是鄉之細也此外族屬毋若黨之屬鄉故云毋黨云舅者孫炎云舅之言舊尊長之稱詩秦風云我送舅氏曰至渭陽是也 妻之至妻黨 釋曰此一節別妻之親黨也內則云聘則為妻白虎通云妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也 注孟子曰帝館甥于二室 釋曰孟子云舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭為賓主是天子而友匹夫也彼注云尚上也舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯舍之於貳室貳室副宮也堯亦就饗舜之所設更迭為賓全禮記妻父曰外舅謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂堯甥卒與之天位是天子之友匹夫也 注四人至依次 釋曰四人謂姑之子舅之子妻之昆弟姊妹之夫也此四人尊卑體敵更相為

甥云甥猶生也者取相親之意也　注詩曰邢侯之姨譚公維私　釋曰皆衛風碩人篇文也孫炎曰私無正親之言然則謂吾姨者我謂之私邢侯譚公皆莊姜姊妹之夫至言之耳春秋譚子奔莒則譚是子爵言公者蓋依巳子稱使文耳　注公羊傳曰蓋勇出　釋曰要春秋襄五年夏叔孫豹鄫世子巫如晉公羊傳曰外相如不書此何以書爲叔孫豹率而與之俱也叔孫豹則曷爲率而與之俱蓋勇出也何休云巫者鄫前夫人襄公母姊夫之子也俱莒外孫故曰勇出是也　注左傳曰姪其從姑　釋曰案僖十五年傳云初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰姪其從姑杜注云震爲木離爲火火從木生離爲震妹於火爲姑謂我姪者我謂之姑謂子圍質秦是也　注公羊至弟也　釋曰春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶何休云必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妒令重繼嗣也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路　注猶今言新婦是也　釋曰儀禮喪服傳云夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻亦母道也其夫屬

乎子道者妻是婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎鄭注云道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾若己以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別是別嫂婦之名也郭云猶今言新婦者以時驗而知也至今猶然注今相呼先後或云妯娌釋曰廣雅云娣姒妯娌娣姒先後也世人多疑娣姒之名皆以爲兄妻呼弟妻爲娣弟妻呼兄妻爲姒因即惑於斯丈不知何以爲說今謂母婦之號隨夫尊卑娣姒之名從身長幼以其俱來夫族其夫班秩既同尊卑無以相加遂從身之少長喪服小功章曰娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦云娣者何弟也是其以弟解娣自然以長解姒長謂身之年長非夫之年長也此云長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦者止言婦之長稚不言夫之大小左傳成十一年穆姜謂聲伯之母爲姒昭二十八年傳叔向之嫂謂叔向之妻

爲姒二者皆呼夫弟之妻爲姒言計夫之長幼乎上云女子同出謂先生爲姒後生爲娣郭云同出謂俱嫁事一夫也事一夫者以己生先後爲娣姒則知娣姒以己之年非夫之年也故賈逵鄭玄及杜預皆云兄弟之妻相謂爲姒言兩人相謂謂長者爲姒知娣姒之名不計夫之長幼也　婦稱至婚姻　釋曰此別夫婦婚姻之名也說文云婦服也從女持帚灑掃也白虎通云夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接婦者服也以禮屈服謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也夫之父母謂舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也鄭注喪服傳云女子子者子女也別於男子也說文云壻女之夫也從士從胥聞一知十爲士胥者有才知之稱故謂女之夫爲壻廣雅云壻謂之倩方言云東齊之間壻謂之倩白虎通云婚姻者何謂昏時行禮故曰婚婦人因夫而成故曰姻　注國語曰吾聞之先姑　釋曰魯語季康子問於公父文伯之母曰主亦有以語肥也對曰吾能老而已何以語子康子曰雖然肥願有聞於主對曰吾聞諸先姑曰君子能勞後世有繼子夏聞之曰善哉商聞之曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也是矣　注詩曰琇瑩婚亞　釋曰小雅節南山文也劉熙釋名云兩壻相謂爲亞者言每一人取姊一人取妹相亞

次也又並來女氏則姊夫在前妹夫在後亦相亞也　注古者生謂婚姻爲兄弟　釋曰禮記曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔鄭注云必使人弔者未成兄弟又云父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也是古者謂昏姻爲兄弟以夫婦有兄弟之義或據壻於妻之父母有緦服故得謂之兄弟也　注書曰嬪于虞　釋曰案堯典羣臣共舉舜於帝帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞孔安國注云降下嬪婦也舜爲匹夫能以義理下帝女之心於所居嬀水之汭使行婦道於虞氏是也

爾雅疏卷第四

爾雅疏卷第五

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋宮第五　釋器第六

釋樂第七

釋宮第五

釋曰易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯此其始也白虎通云黃帝作宮室世本曰禹作宮室其臺榭樓閣之異門墉行步之名皆自於宮故以釋宮揔之也　宮謂之室室謂之宮　釋曰別二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹崇然也室實也言人物實滿於其中也是所從言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱　牖戶至之家　釋曰牖者戶西窗也此牖東戶西爲牖戶之間其處名扆云其內者其扆內也自此扆內即謂之家說

文云家居也禮記云已受命君言不宿於外家鄭云今人稱家義出於此言其稱家之義本出於此也　注禮云至名之　釋曰云禮云斧扆者案觀禮云天子設斧依於戶牖之間左右几鄭注云依如今綌素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼是也云以其所在處名之者言本牖戶之間名扆觀禮天子設屏風之狀於牖戶之間因名此屏風為扆是以其在扆處即名之曰扆也　東西牆謂之序　釋曰此謂室前堂上東廂西廂之牆也所以次序分別內外親疎故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經每云東序西序者皆謂此也　西南至之突　釋曰此別室中四隅之異名也云奧者孫炎云室中隱奧之處也古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處爲曲禮云凡爲人子者居不主奧是也西北隅名屋漏東北隅名宧東南隅名突突亦隱闇之義也與奧相類故郭云亦也　注詩曰至未詳　釋曰云詩曰尚不媿於屋漏有神見之爲也屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而罪隱之處此祭之末也孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入郭云其義未詳者以孫鄭之說皆無所據故不取也注宧見禮亦

未詳　釋曰李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宧宧養也說文亦云郭云亦未詳者以頤養之字作頤爻室中四隅無取陰陽之義與屋漏意同故云亦未詳也　注禮曰埽室聚灾　釋曰案既夕記云朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比眞舉席埽室聚諸灾布席如初卒眞埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東是其事也　枳謂至之扈　釋曰此別門戶上下及兩旁之木名也枳者孫炎云門限也經傳諸注皆以閾爲門限謂門下橫木爲內外之限也俗謂之地枳一名閾曲禮云不履閾是也棖者門兩旁長木一名楔李巡曰棖謂楣上兩旁木禮記玉藻云君入門士介拂棖鄭注云棖門楔也楣即梁也呂伯雍云門樞之橫梁也郭云門戶上橫梁鄉射記云堂則物當楣是也樞者門扉開闔之所由也一名樞易曰樞機之發是也其持樞之木或達北牆以爲牢固者名落時櫺即棟也落時又名扈是持樞一木有此二名也　垝謂至之壁　釋曰此別宮室垣墉及脩飾之名也坫者堂角也一名垝牆者室之防也一名墉李巡曰謂垣牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下注云社內北牆是也亦爲城王制注云小城曰附庸大雅皇矣云以伐崇墉義得兩通也鏝者泥鏝也一名杇塗工之作具也論語曰糞土之牆不可杇是也樸者斫木所用以藉

者豆木名也一名椵孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔是也又名楾穀梁傳曰粲纏楾以爲棼是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之堊周禮中祧職云其祧則守祧黝堊之是也　注在堂隅坫端也　釋曰坫名見於經傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫亢圭又論語邦君爲兩君之好有反坫此二者在兩楹之間以土爲之非此經所謂也案既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南則此經所謂也鄭注云坫在堂角然則堂之東南角爲東坫西南角爲西坫故鄭云在堂隅坫端也端則端也言坫是堂角端也　注書曰旣勤垣墉　釋曰此周書梓材篇文也案彼云若作室家旣勤垣墉惟其塗塈茨孔傳云如人爲室家已勤立垣墉惟其當塗塈茨蓋之此喻教化也　檵謂至之閣　釋曰此別栿所在長短之名也栿即樑也一名檵置栿在牆者名楔在地及門中者名臬王藻云公事自閫西私事自閫東是也大者名栱長者名閣也　注禮記曰不敢縣於夫之楔　釋曰此內則文也鄭注云牟謂之撝楔栿也　閣謂至之槮　釋曰別臺槮之制也積土四方而高者名臺即下云四方而高者也一名閣李巡云積土爲之所以觀望詩云出其闉闍彼以闍爲城臺於此臺上有木起屋者名槮月

令仲夏云可以處臺榭謂此也　雞棲至爲塒　釋曰李巡曰別雞所棲之名也弋櫟也櫟牆爲雞作棲曰塒　注今寒至見詩　釋曰云今寒鄉穿牆棲雞者謂苦寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云皆見詩者案王風君子于役云雞棲于塒又曰雞棲于桀是也　植謂之傳傳謂之突　釋曰植謂戶之維持鑰者也植木爲之因名云又名傳又名突也文見埤蒼　杗廇至之楣　釋曰此別梁柱棟樓之名也梁即屋大梁也一名杗廇楹柱也其梁上短柱名梲禮器云藻梲者謂畫梁上柱爲藻文也一名侏儒柱以其短小故也開者柱上木名也又謂之楔又名楯亦名枅字林云枅柱上方木是也又曰楷是一物五名也梲一名棁即櫨也皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭爲斗栱形如山也棟屋檁也一名桴今屋脊也易曰棟隆吉是也桷屋椽也一名榱呂沈云齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸于木或得其桷左傳子產曰棟折榱崩僑將壓焉是也屋椽長直而遂達五架屋際者名閎郭云謂五架屋際椽正相當者其椽直不上於檐者名交言相交於檐上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於檐上屋檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰爲銘置于宇西階上鄭注云宇梠是也　容謂之防　釋曰容者射禮唱獲者蔽身之

物也一名防言所以容身防矢也一名乏鄉射禮云乏三侯道居侯黨之一西五步鄭注云容謂之乏所以爲獲者御矢也謂之乏者言已矢至此力乏也郭云形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮者案夏官射人職云以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也是矣連謂之箴　釋曰箴樓閣邊相連小屋名也郭云堂樓閣邊小屋今呼之箴廚連觀也　屋上薄謂之筰　釋曰屋上薄一名筰今謂之屋笓也

兩階間至屏謂之樹　釋曰此別君臣之位處也人君南面鄉明而治其位在兩階間因名云也云中庭之左右謂之位者左右猶東西也位羣臣之列位也案明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上是也云間屏之間謂之宁者謂路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名爲宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是也云屏謂之樹者屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中禮禘云天子外屏諸侯內屏郊特牲云旅樹鄭注云旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道以此推之則諸侯內屏在路門之內天子

外屏在路門之外而近應門者矣　閎謂至謂之閎　釋曰此別門闕之異名也李巡曰閎廟門名其路門之外受朝正門一名應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮中相通小門名閨閨之小者名閤閤之小者名閽術頭之門名閎門側之堂夾門東西者名塾門中之橛名闑一名閫閾門扇也一名扉於門辟旁樹長橛所以止扉者名閎　注詩曰祝祭於祊　釋曰小雅楚茨篇文也案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內郊特牲云索祭祝于祊及詩云祝祭于祊注云祊平生門內之旁待賓客之處與祭同曰也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之西室及禮器云為祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱　注朝門　釋曰案詩大雅云迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉案鄭玄注周禮秋官朝士職王五門皐庫雉應路也又曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一者在皐門之內庫門之外大詢衆庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士掌之燕朝在路門內大僕掌之諸侯之外朝一者在皐門內應門外內朝二者亦

在路寢門之外內以正朝在應門內故謂應門爲朝門也　注宮門雙闕　釋曰周禮大宰正月之吉縣治象之法于象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然爲道也白虎通云闕是闕疑義亦相兼然則其上縣法象其狀魏魏然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也以門之兩旁相對爲雙故名雙闕　注左傳曰盟諸僖閎　釋曰襄十一年傳文也案彼云季武子將作三軍叔孫穆子曰然則盟諸乃盟諸僖閎杜注云僖宮之門是也　注公羊傳曰齒著于門闔　釋曰莊十二年傳文也案彼云宋萬搏閔公絕其脰仇牧聞君弑趨而至遇之于門手劒而叱之萬臂搤仇牧碎其首齒著于門闔何休云闔扇也是矣　注左傳曰高其閈閎　釋曰襄三十一年傳云子產相鄭伯以如晉晉侯以我喪故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不脩寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎是也案說文云閈門也汝南平輿里門曰閈閎既爲門故郭氏以閎爲長杙即門橛也杙預云閎門也非郭義也　钖顱謂之鬢　釋曰钖顱一名鬢郭云顱顖也今江東呼钖鬢詩陳風云中唐有甓是也　宮中至之逵　釋曰此別術道

之異名也宮中街閒閒道名壹孫炎曰巷舍閒道也王肅曰公宮後宮稱永巷是宮內道名也廟中之路名唐堂下至門徑名陳路旅皆途之別名也途即道也路場猷行四者復是道之異名也一達長道謂之道路岐分二達者謂之劇旁孫炎云旁出岐多故曰劇交道四達謂之衢交道四出復有一旁達謂之康孫炎云康樂也交會樂道也交道大出謂之莊孫炎云莊盛也道煩盛三道交出復有岐出者謂之劇驟四道交出謂之崇期四道交復有一岐出者謂之達　注詩曰中唐有甓　釋曰此詩陳風防有鵲巢篇文也　注史記所謂康莊之衢　釋曰案史記列傳云騶奭者齊諸騶子亦頗采騶衍之術以紀文於是齊王嘉之自如淳子髡以下皆命曰別大夫為開第康莊之衢是也　注左傳曰得麋氏之木百車於莊　釋曰案襄二十八年齊慶封謀殺子雅子尾陳文子謂桓子曰禍將作矣吾其何得對曰得麋氏之木百車於莊杜注云慶封時有此木積於六軌之道是也　注四道交出復有旁通　釋曰詩周南云施于中逵毛傳云逵九達之道是也案左傳隱十一年云及大逵桓十四年焚渠門入及大逵莊二十八年衆車入自純門及達市宣十二年入自皇門至于達路杜預皆以為道並九軌案周禮經涂九

軌不名曰達杜意蓋以鄭之城內不應有九出之道故以爲並九軌於此則不合也　室中至之奔　釋曰此皆人行步趨走之處因以名云室中名時時然後動堂上曰行謂平行也堂下曰步自虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也門外曰趨鄭玄云行而張拱曰趨中庭曰走走疾趨也大路曰奔奔大走也書曰駿奔走案此經所釋謂祭祀之禮知者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以遠爲文是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采薺行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門　隄謂至之徊　釋曰此別橋約之名也隄一名梁郭氏兩解一云即橋也以木爲之一云以石絕水石杠一名徊郭氏亦兩解一云聚石水中以爲步渡約也廣雅云約步橋也一云或曰分之石橋　注或曰石絕水者爲梁見詩傳　釋曰案衛風云有狐綏綏在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也　注孟子曰歲十月徒杠成　釋曰案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧孟子曰惠而不知爲政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙岐注云以爲子產有惠民之心不知爲政當以時脩橋梁民何由病苦涉水乎是也引之以證石杠爲步橋也此注作十月誤脫或所見本異　室有至曰樓　釋曰

此明寢廟樓臺之制也凡太室有東西廂及室及前堂有序牆者曰廟但有大室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前曰廟後曰寢以廟是接神之處寢處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後無室者名榭春秋宣十六年夏成周宣榭火杜預云宣榭講武屋引此文無室曰榭謂屋歇前然則榭有二義一者臺上構木曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也二屋歇前無壁者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以為宣宮之榭及鄉射禮云榭則鉤楹內是也郭云榭即今堂堭者堂堭即今殿也殿亦無室故云即今堂堭四方而高者名臺即上層也脩長也凡臺有屋狹長而屈曲者曰樓

釋器第六

釋曰案說文云器皿也從犬犬所以守之以此篇釋諸器之名故曰釋器　木豆謂之豆注豆禮器也　釋曰案周禮旊人為豆實二而成觳崇尺鄭注云崇高也豆實四外又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以王皆謂飾其豆也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸捲而言之名豆豆實四升用薦菹醢周禮

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢之類是也其飾則三代不同明堂
位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無畫物之飾也獻疏刻之是也以
供祭祀燕饗故云禮器焉　竹豆謂之籩注籩亦禮器　釋曰案鄭注籩之
及士虞禮云籩以竹為之口有篾緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅淺艾脯
脩膴鮑糗餌之屬是也亦祭祀享燕所用故云亦禮器　瓦豆謂之登　釋曰
對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登爰官掌為瓦器而
云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛傳
云豆薦菹醢登大羹也公食大夫禮云大羹湆不和實於登湆者肉汁大古之
羹也不調以鹽菜以其質故以瓦器盛之鄭云即膏登也　盎謂之缶　釋曰
孫炎云缶瓦器郭云盆也詩陳風云坎其擊缶則缶是樂器易離卦九三不鼓
缶而歌則大耋之嗟注云艮為少也位近丑丑上值弁星似缶詩云坎其擊缶則
樂器亦有缶又史記藺相如使秦王擊缶是樂器為缶也案坎卦六四樽酒簋
貳用缶注云又辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳
副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯王國尊於
簋副設玄酒以缶則缶又是酒器也比卦初六又有孚盈缶注云又辰在木上

值東井井之水人所汲用缶缶汲器襄九年宋災左傳曰具綆缶備水器則缶
是汲水之器也然則缶是瓦器可以節樂若今擊甌又可以盛水盛酒即今之
瓦盆也　甌瓿謂之瓵　釋曰甌一名瓿甊一名瓵郭云甌甊小甖長沙謂之
瓵方言云瓬音瓦同忼切甒都感甒音武缶音由甔音䑣甀音江甖度曾切瓿公瓦瓿甊音部甊蔀口切甖
呼志切甖也靈桂之郊謂之瓬其小者謂之瓭周魏之間謂之甑秦之舊都謂之
甄淮汝之間謂之缶江湖之間謂之甕自關而西晉之舊都河汾之間其大者
謂之甀其中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖東齊海岱之
間謂之甔甖其通語也甖陳魏宋楚之間曰䍃音臾或曰㼨音殊燕之東北朝鮮洌
水之間謂之甋音暢亦暢齊之東北海岱之間謂之甔音儋周洛韓鄭之間謂之甄或
謂之甇甇謂之甈音鼓甈謂之㽈甈謂之甈㽉音賠其小者謂之瓶甇瓿謂之盎自
關而西或謂之盆或謂之盎其小者謂之升甌甈音邊陳魏宋楚之間謂之題杜啓切
自關而西謂之甂其大者謂之甌是其方俗之異名也　康瓠謂之甈　釋曰
康瓠一名甈瓠即壺也說文云破罌也方言云甈謂之盎皆非郭義也　注賈誼
說曰寶康瓠是也　釋曰案漢書云賈誼洛陽人也年十八以誦詩屬文漢文
帝召爲博士爲絳灌之屬害之天子疏誼爲長沙王傅以謫去意不自得及渡

湘水爲賦以弔屈原其詞曰斡棄周鼎寶康瓠兮是也　斫斸謂之定　釋曰斫一名定郭云鋤屬李巡曰鋤別名也廣雅云定謂之耨世本云垂作耨呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨芸苗也六寸所以入苗間詩頌臣工云庤乃錢鎛毛傳云鎛耨也鎛耨及定當是一器但先儒或即云鋤或云鉏屬古器變易未能識之斫謂之鐝　釋曰郭云皆古鍬鍤字方言云燕朝鮮洌水之間謂之斫宋魏之間謂之斸或謂之鐝音劇江淮南楚之間謂之臿趙魏之間謂之梨音黧是皆謂今鍬也　纚罟至覆車也　釋曰此別羅網之異名也罟罔也纚罟一名九罭即魚罔也婺婦之苟取魚器也一名罩罩一名仙罩捕魚籠一名篧積柴水中取魚名楼又名滓鳥罔名羅兔罔名罝麋罔名罘罦罝也言覆其頭也既豬也其罔名罬罬幕也言幕絡其身也兔之大罔名罞翻車小罔捕鳥者名罿罩也罾也罾也皆謂覆車也　注今之至爲纚　釋曰云今之百囊罟是亦謂之罾今江東呼爲綴者以時驗而言也孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也詩豳風云九罭之魚鱒鮪是也　注毛詩至庶苟　釋曰云毛詩傳曰罾曲梁也者小雅云魚麗于罾傳云罾曲梁也是矣

云謂以簿爲魚笱者孫炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則曲簿也屢寡也以簿爲魚笱其功易號之寡婦之笱耳非寡婦所作也　注今之撩罟

釋曰李巡云汕以簿汕魚也案詩小雅云南有嘉魚烝然汕汕傳云撩也箋云撩今之撩罟也皆以今曉古　注捕魚籠也　釋曰李巡云罿編細竹以爲罩捕魚也孫炎云今楚罿也然則罩以竹爲之無竹則以荊故謂之楚罿皆謂捕魚籠也詩小雅云南有嘉魚烝然罩罩是也　注今之至取之　釋曰李巡曰今以木投水中養魚曰滲孫炎曰積柴養魚曰槮郭云今之作罧者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也槮罧潛滲古今字　注謂羅絡之　釋曰李巡云鳥飛張網以羅之然則張網以羅絡飛鳥詩王風云雉離于羅是也　注罝猶遮也見詩　釋曰詩周南云肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張罝捕之也然則張罔遮兔因名曰罝　注最大罟也今江東云

釋曰李巡曰魚罟捕魚具也然則捕魚之具最大者名眾詩衛風云施罛濊濊是也　注今之至異語　釋曰孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方言異也郭云今之翻車也有兩轅中施罟以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云

罟罟也案詩王風云雉離于罟又曰雉離于羅然則捕鳥之具也孫氏云掩兔非也　絇謂之救　釋曰郭氏兩解一云救絲以爲絇絇屨頭飾也士冠禮曰玄端黑履青絇鄭注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或曰絇履屬小爾雅曰鳥而令絇也一云亦罟名者言此經絇亦罟罟之別名也義疑故兩存焉律謂之分　釋曰律一名分鄭注月令云律候氣之管也以銅爲之律歷志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崐崘之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筒以聽鳳皇之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲六呂陽管爲律律法也言陽氣與陰氣爲法鄭云律述也述氣之管陰管爲呂律歷志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱同言與陽同也揔而言之陰陽皆稱律故月令十二月皆云律中是也以其分候十二月氣故又名分郭云律管可以分氣是也　大版玉縮之　釋曰此解詩云縮版以載也大版名業以繩束版謂之縮　注築牆版也　釋曰孫炎曰業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之然則業者是樂縣之飾郭必以爲築牆版者以此文與縮之相連詩云縮版以載作者以類相從縮既築牆所用之繩則業是築牆之版

明矣散而言之則業亦樂縣之飾故詩大雅云虡業維樅周頌云設業設虡而毛鄭皆以爲大版所以飾栒爲縣也　注縮者至以載　釋曰孫炎云繩束築版謂之縮然則縮者束物之名用繩束版故謂之縮復言縮之明用繩束之也故云縮者約束之云詩曰縮版以載者大雅緜篇文也　彝卣至之坎　釋曰別酒尊大小之異名也彝其總名彝者法也與諸尊爲法司尊彝云雞彝鳥彝黃彝虎彝蜼彝是也卣者下云卣中尊也孫炎云尊彝爲上罍爲下卣居中郭云不大不小者是在罍彝之間即周禮犧象壺著大山等六尊是也罍者尊之大者也即周禮司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是也案禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛故異義罍制韓詩說盆罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷

之形以其云罍取於雲雷故也是彝卣罍三者皆爲盛酒器也其罍之小者別名坎　衣祿至謂之纰　釋曰此別衣服之異名也云衣者目之也祿一名褫刺繡黼文於衣領名祿衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以繢衣純以青之類是也祿衣開孔也名褎說文云袂衣也衣此具名襟謂交領也方言云衿謂之交是也祓一名裾即衣後裾也衿衣小帶也一名衿士昏禮曰施衿結帨是也佩下之帶名襜袘裳際也手執持其袘名結扱袘於帶名襜詩周南云薄言結之薄言襭之是也衣之蔽前者名韠婦人之香纓名褘又謂之縭縭緌也緌猶繫也取繫屬之義衣下曰裳削殺也裳削殺其幅者名纰謂深衣之裳也　注衣纓至之飾　釋曰此郭氏兩解一云衣纓也本或作樓語方言云樓謂之袘又謂之祫叶韻彼注云即衣衿也云齊人謂之檠者以目驗而言也一云或曰桂衣之飾者釋名曰婦人上服曰桂廣雅云桂長襦也言飾者蓋以繒爲緣飾耳繡刺黼文以褘領　釋曰詩唐風云素衣朱褘毛傳云褘領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂於繒之上繡刺以爲黼非訓繡爲黼郭氏取毛爲說也注今蔽膝也　釋曰方言云蔽鄰江淮南楚之間謂之褘或謂之祓韠魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽鄰齊魯之郊謂之裨晐廣儒又名韠禮

王藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子真公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也　注即今至繫也　釋曰孫炎云褘蔽也郭云即今之香纓也褘交絡帶繫於體因名爲褘縓繫也此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記曲禮云女子許嫁纓及內則云衿纓是也詩云親結其縭謂毋送女重結其所繫著以申戒之孫炎以褘爲幅巾失之也　注削殺其幅深衣之裳　釋曰案深衣目錄云稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣案深衣篇云制十有二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以爲上下之殺故云削殺其幅深衣之裳也其深衣製度禮記具焉　輿革至之革　釋曰此辨車馬之飾名也云輿革前謂之鞎者李巡曰輿革前謂輿前以革爲車飾曰鞎郭云以韋靶車軾靶謂鞔也軾車上橫木毛詩傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革爲本質其上又以翟羽爲之飾詩齊風云簟茀朱鞹是也後謂之第者李巡曰第車後戶名也郭云以韋靶後戶云竹前謂之禦者李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟爲車飾也郭云以簟衣軾詩傳云簟方文席也云後謂之蔽者郭云以簟衣後戶即詩所謂簟

第也云環謂之捐謂著車衆環名捐云鐕謂之鑸者鐕馬勒旁鐵一名鑸云載轡謂之轙者轡者御馬之具也古者乘車駕駟馬凡八轡轙端之木名衡衡即軛軛上著環以貫轡此即載轡之環名轙故郭云車軛上環轡所貫也云轡首謂之革者轡首名革也詩大雅云鞹革金厄是也郭云轡靶勒見詩字林云靶轡革也　餲謂至之餲　釋曰此別物臭惡之異名也李巡云餲餘皆穢臭也食飯也饐飯臭也一名餵飯搏相著者名爛李巡云爛飯淖糜相著也飯中有腥米者名糕李巡曰米飯半腥半熟名糕即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚肉爛曰餲即論語云魚餲而肉敗不食是也　注飯饐臭見論語　釋曰說文云饐飯傷熱蒼頡篇云食臭敗也云見論語者鄉黨篇云食饐而餵孔曰饐餵臭味變是也　注肉爛　釋曰案春秋僖十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐者其言梁亡何自亡也其自亡奈何魚爛而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓一旦相率俱去猶若魚爛魚爛從內發故云爾然則魚之敗壞先自內始故云內爛是郭用公羊為說今本內作肉恐誤　肉曰脫之魚曰斮之　釋曰此論治擇魚肉之名也肉剥去其皮因名脫之李巡云肉去其骨曰脫皇侃云治肉除其筋膜取好者郭氏以與魚曰斮之文連斮謂斬削其鱗則脫是脫剥其皮

也嫌羊家有不剥其皮者故又云今江東呼麋鹿之屬通爲肉案禮記内則及李巡爾雅本皆云魚曰作之皇侃云作謂搖動也凡取魚搖動之視其鮮餧餒者不食李巡云作之魚膏小無所去今本作斮郭云謂削鱗也冰脂也　釋曰脂膏也一名冰　注莊子至膏也　釋曰云莊子云肌膚若冰雪者此内篇逍遥之言也案彼云藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子引之者證冰爲脂也云脂膏也者孫炎曰膏凝曰脂則似脂與膏異而云脂膏者以脂有凝有釋對例即内則注云脂肥凝者釋者曰膏散文則脂膏皆總名也肉謂之羹至之難閡　釋曰此解魚肉所作食味之名也内之所作臛名羹魚所作鮓名鮨以肉作醢曰醢有骨相雜者名臡　注肉臛至左傳　釋曰云肉臛也者儀禮所謂腳臐臐是也云廣雅曰湆者則彼云羹謂之湆是也云見左傳者案隱元年鄭伯寘其母姜氏于城潁而誓之曰不及黄泉無相見也既而悔之潁考叔爲潁谷封人聞之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之是謂肉爲羹也　注鮨鮓至大禮　釋曰案公食大夫禮云牛炙南醢以西牛胾醢牛鮨鄭注云内則謂鮨爲膾然則膾用鮨是也　注雜骨醢見周禮　釋曰案醢人職云掌四豆之實朝事之

豆其實韭菹醢醢昌本麋臡鄭注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莖之雖以粱麴及鹽漬以美酒塗置甒中百日則成矣是也　康謂之蠯澱謂之涇釋曰康米皮也一名蠯左傳曰穀之飛亦名蠯是也澱滓泥也一名涇郭云今江東呼涇　鼎絕至之屬　釋曰此別鼎名也鼎最大者名鼎體圓斂上而小口者名鼐鼎詩周頌云鼐鼎及鼒鼎附耳在鼎表者名鉉款閒也謂鼎足相去疎閒者名扃　鼏謂之羃扃鉉也　釋曰鼏一名羃涼州名鉍方言云甌自關而東或謂之甗或謂之甒或謂之酢甂是也　注詩曰瀌之釜鬵　釋曰詩檜風匪風篇文也　璲瑞也玉十謂之區　釋曰璲者瑞玉名也玉十名區　注詩曰至玉瑞　釋曰云詩曰鞗鞗佩璲者小雅大東篇文也毛傳云鞗鞗玉貌璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞玉為佩佩之鞗鞗然是也　注雙玉曰穀五穀為區　釋曰襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係玉二穀杜注云雙玉曰穀是先儒相傳為然也五穀則十玉也　羽本至之繩　釋曰此別羽數多少之名也本根也鳥羽根名翮一羽名箴十羽名縛百羽名縆案周禮地官羽人職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽為審百羽為搏十搏為縛鄭注云審搏縛羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂

之縛百羽謂之縛其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以爲箴與審縛與搏縛與縛名數聲音皆相近也一羽不合有名爾雅一羽則有名疑一羽當爲十羽也郭意以爲凡物無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也　木謂之虡　釋曰郭云縣鍾磬之木植者名虡考工記云梓人爲筍虡鄭注云樂器所縣橫曰筍植曰虡然則縣鍾磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者爲虡謂橫牽者爲栒栒上加大版爲之飾名業詩大雅云虡業維樅　龍謂之龐　釋曰郭云旄牛尾一名龍舞者所執也　菜謂之蒌　釋曰菜菇名蒌郭云蒌者菜菇之揔名見詩者案大雅韓奕云其蒌維何維筍及蒲毛傳云蒌敖也是矣　白蓋謂之苦　釋曰孫炎云白蓋茅苦也郭云白茅苦也今江東呼爲蓋然則蓋即苦也以白茅爲之故曰白蓋襄十四年左傳晉將執戎子駒支范宣子親數諸朝曰乃祖吾離被苦蓋杜注云蓋苦之別名是也　黃金至之鋁　釋曰此別金錫之異名也黃金一名鍚其精美者名鋈白金名銀其精美者名鐐郭云此皆道金銀之別名及精者鋈即紫磨金詩傳云天子玉琫而珌珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鞞琫而鋈珌士珕琫而珕珌鉼金名鈑錫今白鑞也一名鉛周禮職方氏云揚州其利金錫是也　注周禮至是也　釋曰云周禮

曰祭五帝即供金版者案秋官司金職云旅于上帝則共其金版此云祭五帝者旅則祭也上帝則五帝也郭氏以義言之故文異爾彼注云鉼金謂之版此版所施未聞　象謂至之雕　釋曰郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此五名也　注左傳曰山有木工則虞之　釋曰隱十一年傳文也　金謂至之磨　釋曰郭云六者皆治器之名也則此謂治器加功而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器是也　璆琳玉也　釋曰郭云璆琳美玉名禹貢梁州云厥貢璆鐵銀鏤又雍州云球琳琅玕是也　簡謂之畢　釋曰簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢禮記學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文是謂簡爲畢也　不律謂之筆　釋曰筆一名不律許慎云楚謂之聿吳人謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律也語之變轉　滅謂之點　釋曰郭云以筆滅字爲點今猶然　絕澤謂之銑　釋曰金之最有光澤者名銑　注國語曰玦之以金銑　釋曰案晉語獻公使太子申生伐東山偏之金玦狐突歎曰以尨衣純而玦之以金者銑寒甚矣說國語者以銑下屬與郭異也　金鏃至之珪　釋曰翦弓箭之名也鏃箭頭也剪齊也以金爲鏃齊羽者名鏃孫炎曰金鏑斷羽使前重也郭云今鉗箭是也以骨爲

鏃不齊其羽者名志郭云今之骨朶是也此二者郭氏皆以今曉古案方言云
箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭鏃胡合反者四鏑或曰拘腸
三鏑者謂之羊頭其廣長而薄鏑謂之鍭或謂之鉅音苣其小而長中穿二孔者
謂之鍭鑪音盧亦謂鍭箭也弓者說文云以近窮遠象形古者倕作弓周禮六
弓王弓弧弓以射甲革椹質夾弓庾弓以射豻侯鳥獸唐弓大弓以授學射者
此弓之類有緣者名弓無緣者名弭李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰
弭孫炎曰緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也郭云緣者繳纏之
即今弛轉也弭今之角弓也然則郭意與孫同也當時謂繳束為弛轉者飾弓
兩頭以金者名銧以蜃者名珧以王者名珪也　注左傳曰左執鞭弭　釋曰
此僖二十三年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子饗之曰公子若反晉國何以
報我對曰其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋是也　注用金至小蚌　釋曰
云用金蚌飾弓兩頭者以與上弭連文故知然也蚌即蜃也月令孟冬雉入大
水為蜃是也銧即金絕澤者珧即蜃小者珪即王成器者以此名弓故云因取
其類以為名也云珧小蚌者即釋魚云蜃小者珧是也　珪大至之環　釋曰
此別珪璧之屬也圭者王器執以為瑞者也大長也珪長尺二寸者名玠璋半

珪也大八寸者名琡璧亦玉器子男所執者也大六寸者名宣因說璧之制肉邊也好孔也邊大倍於孔者名璧孔大而邊小者名瑗邊孔適等若一者名環左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也　注詩曰錫爾玠珪　釋曰此大雅崧高篇文也　注璋半珪也　釋曰知者以典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也　注漢書所云瑄玉是也　釋曰郊祀志云公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉嘉牲薦饗是也　緣綬也　釋曰所佩之玉名瑑繫玉之組名綬以其連繫瑑玉因名其綬曰緣故鄭云即佩玉組所以連繫瑞玉者因通謂之緣也　一染至之韝　釋曰別衆色之名也一染謂之縓者此述染絳法也一染一入色名縓今之紅也說文云帛黃赤色喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣是也再染名赬即淺赤也三染名纁李巡云三染其色已成為絳纁絳一名也考工記云三入為纁鄭玄云染纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁是也淺青名蒨玉藻云三命赤韍蒨衡是也黑色名黝以白黑二色畫之為斧形名黼考工記云白與黑謂之黼畫云黼黻絺繡是也　注周禮曰陰祀用黝牲　釋曰此地官牧人職文也鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也　鄭

謂之柢　釋曰根柢名邸邸本也郭云根柢皆物之邸邸即底通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地皆謂邸為本柢也　雕謂之琢　釋曰案上文治玉璞名雕治玉器名琢彼對例耳散文則雕琢通謂治玉名不分璞與器也　蓐謂之茵　釋曰蓐一名茵郭云茵者蓐席也言草蓐之席也宣十二年左傳軍行右轅左追蓐　注公羊傳曰屬負茲　釋曰此桓十六年傳文也案彼儒侯朝出奔齊傳云何以名絕曷為絕之得罪于天子也其得罪于天子奈何見使守衛朝而不能使衛小衆越在竟陰齊屬負茲舍不即罪諸何休云屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪是也引之以證茲為蓐也　竿謂之箴　釋曰凡以竿為衣架者名箴曲禮曰男女不同椸枷謂此也　簀謂之第　釋曰簀牀版也一名第檀弓曰華而睆大夫之簀與左傳曰牀第之言不踰閾方言云齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之第是也　華中本之誉　釋曰皮去毛曰革此別分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名誉也　鏤鍛也　釋曰別二名也郭云刻鏤物為鍛詩云鉤膺鏤鍚　卣中尊也釋在上

釋曰案樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲也說文云樂五聲八音之總名象鼓鞞之形木虡也白虎通云象鍾磬也五聲者商角宮徵羽也律歷志云商之為言章也物成熟可章度角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云八音土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷此篇總釋五聲之名及八音之器故名釋樂也　宮謂至之柳

釋曰案此文則宮一名重商一名敏角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也　注皆五至未詳　釋曰云皆五音者案鄭玄江樂記云雜比曰音謂宮商角徵羽清濁相雜和比謂之音單出曰聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之聲衆聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲為初音為中樂為末此云五音者舉中而言也云之別名者謂重敏經迭柳是宮商角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝之經典之中無此五名或在亡逸中不可得知其義故云未詳案孫叔然云宮濁而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也　大瑟謂之灑注長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃　釋曰瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世

本曰庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲禮圖瞿曇云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之雀雀巂也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首挎越注云越瑟底孔也燕禮云小臣左何瑟面鼓執越注云越瑟下孔也若用之祭祀則練其絃跡其越樂記云清廟之瑟朱絃而跡越鄭注云朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫跡之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也跡通也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出　大琴謂之離注或曰至五絃　釋曰琴操曰伏犧作琴出本云神農作琴白虎通曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離也孫叔然云音多變聲流離也云或曰琴大者二十七絃未詳長短者或人言琴有二十七絃是琴之大者也但未詳其長短耳云廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合也

文上曰池言其平下曰濆言其服削廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴瑟爲樂器通見詩書故此釋之也　大鼓謂之鼖小者謂之應釋曰別鼓大小之名也鼖大者名鼖周禮鼓人職曰以鼖鼓鼓軍事是也其小者名應言聲應於大鼓也李巡云小者音聲相承故曰應也孫炎云和應大鼓也　注鼖長八尺　釋曰知者案考工記韗爲鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖後鄭注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺二十三分寸之一也今亦合二十版則版六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺注詩曰至鼓側　釋曰應棟縣鼓周頌有聲篇文也鄭箋云棟小鼓在大鼓旁應鼙之屬也案棟引也謂擊小鼓引樂聲　大磬謂之馨　釋曰磬樂器名也以玉石爲之世本曰無句作磬釋名云磬罄也聲堅罄罄然考工記曰磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其六爲之厚已上則磨其旁已下則磨其當是其制也大者名馨鬲孫炎云鬻鬲鬲也鬲高也謂其聲耳高也李巡云大磬聲清燥也故曰馨鬲燥也　注馨形至爲之　釋曰字林云館田器也自江而南呼犁刃爲館此

聲形似犂館但大爾云以玉石爲之者左傳云玉磬紀甗又八音謂磬爲石故知以玉石爲之也　大篪至之和　釋曰世本云隨作篴禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有十三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和和猶小也言其聲小音出和也孫炎云應和於笙　注列管至九簧　釋曰埙匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鍱也笙管必有簧故或謂笙爲簧詩王風云左執簧是也大者十九簧以時驗而言也　注十三至成聲　釋曰云十三笙更者鄭司農注周禮亦云十三簧相傳爲然云鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也　大篪謂之沂　釋曰李巡曰大篪其聲非一也孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如鴞鳥啼鄭玄篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七空蓋不數其上出者故七也　大埙謂之嘂　釋曰說文云壎樂器名從土熏聲埙壎古今字釋名云埙喧也聲濁喧喧然大埙名嘂孫炎曰音大如叫呼聲郭云埙燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子周禮小師注云埙燒土爲之大如鴈卵鄭司農亦云六孔是相傳爲然也

世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史云古有塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以爲作譙案世本之說信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹塤仲氏吹篪蘇公刺暴公也故致斯譏　大鐘至之棧　釋曰此別鐘大小之名也說文云鐘樂器也世本云垂作鐘考工記鳧氏爲鐘釋名曰鐘空也內空受氣多其大者名鏞李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鏞大射禮云樂人宿縣于阼階東壁磬西面其南笙鐘其南鏞鄭云鏞如鐘而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者聲輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鐘之小者既長三寸自然淺也　注書曰笙鏞以間　釋曰尚書益稷篇文也　大簫至之笑　釋曰此別簫無大小之名也風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼十管長二尺博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底其大者名言李巡曰大簫聲大者言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名笑李巡曰小者聲揚而小故言笑笑小也郭云十六管長尺二寸簫一名籟又通卦驗云簫長尺四寸其言管數長短雖異要是編竹管爲之耳　大管至

之篪　釋曰別管小大之名也大管名簫李巡云聲高大故曰簫簫高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪虎六孔小師注云管如笛形小併兩管而吹之今大子樂官有之是也其中不大不小者名篴小者名筯　大籥至之約　釋曰籥樂器名其大者名産其中者名仲小者名約郭云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭注云籥如篴三空詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所見異也　徒鼓瑟至之塞　釋曰凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故此辨其異名也徒空也鄭注周禮小師云出音曰鼓空作器以出其音者謂之徒鼓故郭云獨作之也　注詩云我歌且謠　釋曰此魏風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎曰聲消搖也　注或歌或謠　釋曰大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰謠孫炎云聲遨謠也　所以鼓柷至之籈　釋曰此別柷敔之名也周禮小師掌教鼓鼗柷敔柷敔皆以木爲之故大師注云木柷敔也禮記謂之椌楬所以鼓動其柷以出其音者名止所以鼓動其敔以出其音者名籈郭云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名皇陶謨云合止柷敔鄭注云柷狀

如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以敔之以止樂此等形狀蓋依漢之大子樂而知之　大鼗謂之麻小者謂之料　釋曰詩頌鼗鼓磬柷敔鄭注小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁有還自擊一名麻其小者名料麻者音概而長也料者聲清而不亂　和樂謂之節　釋曰八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政和是也樂記又云大樂與天地同和大禮與天地同節此對文爾揔而言之則禮樂相將故此和樂亦謂之節一云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理奏樂之時擊拊以輔相於樂而為節也既以柷作樂以敔止樂故以節為和樂義亦通也

爾雅疏卷第五

爾雅疏卷第六

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋天第八

釋曰河圖括地象云易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地釋名云天顯也在上高顯之云天坦也坦然高遠說文云天顚也至高無上從一大也春秋說題辭云天之言鎮也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也天之爲體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常既曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋天又見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃楊雄桓譚張衡蔡邕陸績王蕃鄭玄之徒並所依用三曰宣夜舊說云殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕天昕讀爲軒言天北高南下若車之軒是吳時姚信所說五曰穹天云穹隆在上庾氏所說不知其名也六曰安天是晉時虞喜所論案鄭注考靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度其象

如鄭此言則天是太虛本無形體但指諸星運轉以為天耳但諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即以一日之行而為一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圜三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百十萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此為二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則二十九萬三千五百里地在於中是地去天之數也鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之

上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道赤道之北二十四度爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁日四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上冬季復正此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東升十二度爲三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故者靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一赤道二青道三出黃道東赤道二出黃道南白道三出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬

北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知計夏至之日日在井星當其高高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之說元出周髀之文但二十八宿從東而左行日從西而右行一度進泛二十八宿案漢書律歷志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去十一萬五千里又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千里所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於

地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲具考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今歷家之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日彊半月又於日與日相會乃爲一月故考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明晝景房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六

牛八女十二虛十危十七營室十六辟九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八十度井三十二鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑為星紀初斗十二度終婺女七度子為玄枵初婺女八度終於危十五度亥為娵訾初危十六度終於奎四度戌為降婁初奎五度終於胃六度酉為大梁初胃七度終於畢十一度申為實沈初畢十二度終於井十五度未為鶉首初井十六度終於柳八度午為鶉火初柳九度終於張十七度巳為鶉尾初張十八度終於軫十一度辰為壽星初軫十二度終於氐四度卯為大火初氐五度終於尾九度寅為析木初尾十度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱在律歷志不更煩說元命包云日之為言實也月闕也劉熙釋名云言實也光明盛實月闕也滿則缺也說題辭云星陽精之榮也陽精為日日分為星故其字日下生也釋名云星散也布散於天又云陰蔭也氣在內奧蔭也陽揚也陽氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有增足其天高地下日盈月闕皆星度少井斗度多日月右行星辰左轉四遊升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然

先儒因其自然遂以人事爲義或據理是實或搆虛不經既無正文可憑今皆略而不錄　穹蒼至上天　釋曰此釋四時之天名也云穹蒼蒼天也者詩大雅桑柔云靡有旅力以念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼故云穹蒼其實則與下云春爲蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云也云春爲蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏爲昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭言氣皓旰者皓旰日光出之貌也言畏日光明皓旰因名云昊天也云秋爲旻天者詩大雅召旻云旻天疾威之類旻愍也言秋氣肅殺萬物可愍故曰旻天郭云旻猶愍也愍萬物彫落者旻愍詩序文但彼愍作閔音義同也云冬爲上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無事唯在於上故曰上天郭云言時無事在上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下而已也案詩傳云蒼昊以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公此傳當有成文不知出何書李巡云古詩人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹

蒼是蒼昊以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊大貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天旻閔也言其以仁恕之恩覆閔在下則稱旻天從上而下視萬物則稱上天據人遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天李巡注此云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天案此以四時異其天名詩傳則各用所宜爲稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案尚書堯典羲和以昊天揔物以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒稱曰旻天不弔非秋也玄之間也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各從其主耳考察於是則義和歆若昊天孔丘卒旻天不弔無可怪耳是鄭和合二說之事也爾雅春爲蒼天夏爲昊天歐

陽說春為昊天夏為蒼天鄭既言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽之說以春昊夏蒼者鄭謂爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見爾雅與歐陽說同雖蒼昊有春夏之殊則未知孰是要二說理相符合故鄭和而釋之　四時　釋曰此題上事也言上所陳是四時天之名也題之在下者若周公踐阼及詩篇章句皆篇末題之故此亦爾曰虎通云歲時者何謂春秋冬夏也時者期也陰陽消息之期也鄉飲酒義云春之為言蠢也產萬物者聖也夏之為言假也養之長之假之仁也秋之為言愁也愁之以時察守義者也冬之為言中也中者藏也　春為至醴泉　釋曰此釋太平之時四氣和暢以致嘉祥之事也云春為青陽者言春之氣和則青而溫陽也云夏為朱明者言夏之氣和則赤而光明也云秋為白藏者言秋之氣和則色白而收藏也云冬為玄英者言冬之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光照者道言也言四時和氣溫潤明照故曰王燭李巡云人君德美如玉而明若燭聘義云君子比德於玉焉是矣人君德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉燭也云春為發生夏為長嬴秋為收成冬為安寧者此亦四時之別號也云四時和為通正者言上四時之功和是為通暢平正也云謂之景風者言所以

致景風景風即祥風也云甘雨時降萬物以嘉者嘉善也甘雨即時雨也不爲萬物所苦故曰甘者月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也　注此亦至祥風　釋曰云此亦四時之別號者言與上青陽等同爲四時別號故云亦也上據氣而言此據功爲說云尸子皆以爲太平祥風者案尸子仁意撰述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四氣和爲正光此之謂玉燭其雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長贏秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風是也　注所以出醴泉　釋曰案援神契至德及於天斗極明日月光甘露降德至深泉則黃龍見醴泉涌是言王者脩德以召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生孳乳爲景風時雨爲醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以弘通其義也　穀不孰爲荐　釋曰此釋歲災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥言也孰成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不熟爲饉周禮天官大宰職云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材

鄭玄云踈材百草根實可食者詩小雅云降喪饑饉襄十四年穀梁傳曰一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大饑又謂之大侵彼以五穀熟之多少立差等之名其實五者皆是饑也三穀不升於民之困蓋與蔬不熟同故俱名爲饉也果木子也不成熟之歲名菜仍因也相因而饑謂連歲不熟也爲荐饑僖十三年晉荐饑是也二災者亦題上事也下皆倣此　注左傳曰今又荐饑　釋曰此晉語文也左丘明既作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦不予曰晉君無禮於君莫不知往年有難今又荐饑已失人又失天其殃也多矣君其伐之勿與糴是其事也　太歲在甲至亦奮若　釋曰此別太歲在日在辰之名也甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰案漢書律歷志文迺以前歷上元泰初四千六百二十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬雨水日言復得者上元泰初時亦是閼逢之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰強圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涒灘辛酉之歲曰重光

作噩壬戌之歲曰玄黓閹茂祭亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閼逢困敦乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知　載歲也至曰載　釋曰別年歲之名也載即歲也白虎通云王者受命而改正朔者明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以則化也然則歲名變易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲孟春遒人以木鐸徇于路是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時祭祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王是也周曰年者取禾一熟也案說文云季穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每歲熟故以為歲名左傳曰上年七百是也唐虞曰載載始也取物終更始堯典曰朕在位七十載殪典曰五載一巡守是也　注取歲星行一次　釋曰案律歷志分二十八宿為十二次晉灼注天文志云大歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天是歲星年行一次也　月在甲至月名　釋曰此辨以日配月之名也設若正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘始三月得丙則曰脩病四月得丁則曰圉余五月得戊則曰厲皐六月得己則曰則且七月得庚則曰窒相八月得辛則曰

寒壯九月得壬則曰終玄十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢喜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也若史記歷書云月名畢聚也　注離騷至孟陬之　釋曰離騷者屈原之所作也屈原與楚同姓仕懷王爲三閭大夫爲大夫靳尚所譖毀見疎乃作離騷經離別也騷愁也言己放逐離別心中愁思猶陳正道以諷諫君也其經曰高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟陬兮惟庚寅吾以降彼注云言己生得陰陽之正中是引之以證正月爲陬之義　注國語至是也　釋曰此越語文也案彼云越王將伐吳范蠡諫曰王姑待之至於玄月王乃興師而問焉彼注云魯哀公十六年九月也至十七年三月越伐吳是也引之以證九月爲玄也　注純陰至名云　釋曰云純陰用事嫌於無陽故以名云者以易言之五月一陰生十月純坤用事故云純陰用事也云嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之無陽而得陽名者以分陰分陽迭用柔剛十二月之消息見其用事耳其實陰陽常有詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也詩小雅云日月陽止是也　注皆月至不論　釋曰言正月爲陬已下皆月之別名云自歲陽至此者謂自閼逢以下也云其事義皆所未詳通者案李巡孫炎雖各有

其說皆撰虛不經疑事無質故闕而不論　南風至風雨　釋曰此釋風雨之名也易曰風以動之雨以潤之又曰潤之以風雨洪範曰月之從星則以風雨然則風雨相將之物故此類聚而釋之也　南風謂之凱風者李巡曰南風長養萬物萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說義或當然詩邶風云凱風自南是也　東風謂之谷風者孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也詩邶風云習習谷風是也　北風謂之涼風者北風一名涼風言北方寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩邶風云北風其涼是也西風謂之泰風者孫炎曰西風成物物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是也　焚輪謂之頹者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及頹是也　扶搖謂之猋者李巡曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從下上曰猋郭云暴風從下上亦用李說莊子說鵬云摶扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則猋風暴雨總至是也　風與火爲庳者郭云庳庳熾盛之貌言風自火出火因風熾火而有大風者爲庳　迴風爲飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風別二名也詩邶我云飄風發發是也一曰出而風爲暴者孫炎曰陰雲不興而大風暴起然

則爲風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也　風而兩土爲霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也　陰而風爲曀者孫炎曰雲風曀日光詩邶風云終風且曀是也　天氣下地不應曰雰者郭云言蒙昧洪範云曰雰鄭注云雰聲近蒙詩云零雨其濛則雰是天氣下降地氣不應而蒙闇也　地氣發天不應曰霧霧謂之晦者郭云言晦冥月令仲冬行夏令氛霧冥冥鄭云霜露之氣散相亂也然則地氣發而上天不應之則爲氛霧霧又名晦春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣　蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也者郭云倍名美人虹江東呼雩然則蝃蝀一名雩一名虹詩鄘風云蝃蝀在東月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生蝃與蝀音義同　蜺爲挈貳者蜺雌虹也一名挈貳說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡爲此堂及遠遊章云雌蜺便嬛以曾撓兮是也挈貳其別名也文見尸子　弇日爲晻雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣弇日名晻雲周禮春官眡祲掌十煇之法鄭司農云煇謂日光炁是也　疾雷爲霆霓者郭云雷之急擊者謂霹

靂案說文云靁雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物也又云震劈歷振物者然則疾雷一名霆霓又名震春秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也　雨霓爲霄雪者霓水雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頍弁如彼雨雪先集維霰鄭箋云霰大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰案大戴禮曾子云陽之專氣爲霰陰之專氣爲雹盛陽之氣在雨水則溫暖爲陰氣薄而脅之不相入則摶爲雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而爲霰是霰由陽氣所薄而爲之故鄭言遇溫氣而摶也霓與霰音義同　暴雨謂之凍者暴雨謂驟雨也一名凍郭云今江東呼夏月暴雨爲凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是也者此離騷九歌大司命文案彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是也　小雨謂之霢霂者小雨一名霢霂小雅信南山云益之以霢霂是也李巡云水雪俱下案此文上有暴雨下云久雨於中間無雪事而云水雪俱下妄矣　久雨謂之淫者淫過也久雨過多害於五穀故謂之淫月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也注云左傳曰天作淫雨者莊十一年傳文也　淫謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上爲霖者隱九年左傳文也　濟

謂之霽者濟止也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止爲霽書云曰霽云風雨者題上事也　壽星至星名　釋曰此別星名也案周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆分星以觀妖祥鄭玄注云大界則曰九州州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡吳堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又漢書律歷志東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃卯畢觜參南方井鬼柳星張翼軫宿凡二十八此經所釋次惟有九宿惟十七者以爾雅之作釋六藝所載者所不載者則闕焉　壽星角亢也者言壽星之次值角亢之宿也郭云數起角亢列宿之長故曰壽天文志云東宮蒼龍左角理右角將大角者天王帝坐廷亢主宗廟是也　天根氐也者氐一名天根郭云角亢下繫於氐若木之有根國語曰天根見而水涸是也　天駟房也者房名天駟也郭云龍馬天馬故房四星謂之天駟天文志曰房爲天府曰天駟國語曰月在天駟是也　大辰房心尾也者大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明者以爲時候故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛於大辰是也　大火謂之大辰者

大火大辰之次名也李巡云大火倉龍宿心以候四時鄭云大火心也在中最明故時候主焉左傳曰心爲大火是也　析木謂之津箕斗之間漢津也者析木之津者箕斗之次名也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡此故依此次而名析木也鄭云箕龍尾斗南斗天漢之津梁以四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾箕在蒼龍之末故云龍尾斗至南方即見故云南斗昭八年左傳曰今在析木之津國語曰日在析木之津皆是也案經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也誤矣　星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也鄭云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀左傳曰歲在星紀是也　玄枵虛也者玄枵虛之次名也鄭云虛在正北方色黑枵之言耗耗亦虛意然則以其色黑而虛耗故名其次曰玄枵案襄二十八年左傳云春無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵

耗名也土虛而民耗不饑何爲顓頊之虛虛也者虛星又謂之顓頊之虛也郭云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星爲顓頊之虛也昭十年左傳云鄭裨竈言於子產曰今茲歲在顓頊之虛是也　北陸虛也者虛星又謂之北陸也孫炎曰陸中也北方之宿虛爲中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰杜注云陸道也陸之爲中爲道皆無正訓各以意耳要以虛爲北方中星宿是日行之道故謂之北陸郭云虛星之名凡四者謂玄枵也虛也顓頊之虛也北陸也　營室謂之定者營室一名定郭云定正也作宮室皆以營室中爲正詩鄘風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室　娵訾之口營室東辟也者娵訾室辟之次也辟居南則在室東孫炎曰娵訾之歎則口開方營室東辟四方似口故因名也郭云營室東辟星四方似口因名云由其營室與東辟相成故得正四方襄三十年左傳云歲在娵訾之口是也　降婁奎婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也郭云奎爲溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰封豨爲溝瀆是也案襄三十年左傳曰鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生蓁子羽曰其蓁猶在

乎於是歲在降婁降婁中而旦裨竈指之曰猶可以終歲歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口其明年乃及降婁是也大梁昴也西陸昴也者大梁昴之次名也昴西方之宿名也昴又謂之西陸昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之又十一年傳云歲及大梁蔡復楚凶是昴星之名凡三郭云昴西方之宿別名旄頭者天文志云昴曰旄頭胡星也是矣　濁謂之畢者畢西方之宿名一名濁郭云掩兔之畢或呼爲濁因星形以名詩小雅云有捄天畢毛傳云捄畢貌畢所以掩兔也特牲饋食禮曰宗人執畢鄭注云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉然則掩兔祭器之畢俱象畢星爲之但掩兔之畢施網爲異爾　咮謂之柳柳鶉火也者柳南方之宿名南方七宿共爲朱鳥之形柳爲朱鳥之口故名咮咮即朱鳥之口也鶉火柳之次名也鶉即朱鳥也火屬南方行也因名其次爲鶉火襄九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋災於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火是也北極謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語云爲政以德譬如北辰是也何鼓謂之牽牛者李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二

星在牽牛北也或名爲何鼓亦名牽牛如此文則牽牛何鼓一星也如李巡孫炎之意則二星今不知其同異也案漢書天文志牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右左右將亦以牽牛河鼓爲二星郭云今荆楚人呼牽牛星爲擔鼓擔者荷也順經爲說以時驗而言也　明星謂之啓明者孫炎曰明星太白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白郭云太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白然則啓明是太白矣詩小雅云東有啓明西有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名或二者別星未能審也　彗星爲欃槍者彗星一名欃槍漢書天文志云歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不出三月迺生彗本類星末銳長二丈贏東北石氏見彗星甘氏不出三月迺生天梧本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃雲如牛甘氏不出三月迺生天欃左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不出三月迺生天欃本類星末銳長數丈石氏欃槍梧彗異狀其殃一也郭云亦謂之孛言其形孛孛似埽彗春秋左氏傳昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也公羊傳曰孛者何彗星也彗謂帚也言其狀似埽帚光芒孛孛然妖變之星非常所有故言孛又言彗也　奔星爲約約者奔星即流星也一名約約

星名題上事也　春祭至祭名　釋曰此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝者此四時之祭名也郭云祠之言食礿新菜可以嘗嘗新穀烝進品物也此皆周禮也自殷以上則礿禘烝嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰礿秋曰嘗冬曰烝祫為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏為禴禘又為大祭祭義注云周以禘為殷祭更名春曰祠是祠禴嘗烝之名周公制禮之所改也者然詩小雅云禴祠烝嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注為夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳　祭天燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰壇祭天也郭云既祭積薪燒之大宗伯云以煙祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師鄭注云煙之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因名祭天曰燔柴也　祭地曰瘞薶者祭地名瘞薶祭法云瘞埋於泰折祭地也

然則祭神州地祇於北郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞薶李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中　祭山曰庪縣者庪縣祭山之名也庪謂埋藏之大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰貍是也縣謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰庪縣郭云或庪或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也者案中山經云歷兒家也其祠祀毛太牢之具縣以吉玉彼注云縣祭山之名是也　祭川曰浮沈者浮沈祭川之名也郭云投祭水中或浮或沈大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏是也祭星曰布者李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布列也郭云布散祭於地　祭風曰磔者磔謂披磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象　是禷是禡師祭也者是禷是禡詩大雅皇矣篇文也師祭也作者所以解詩也言用師出征之祭名也郭云師出征伐禷於上帝禡於所征之地者王制云天子將出征禷乎上帝禡於所征之地是也言禷乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書舜典歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師注云類禮依郊祀而為之是用尚書說為義也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之大田獵祭表貉則為

仁注云貉師祭也於立表處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋
星九或曰黃帝又甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也田以講
武治兵故有兵祭書兵之禮故貉祭禱氣勢之十百而多獲由此二注言之則
禡祭造立爲軍法者爲表以祭之禡周禮作貉貉又或爲貊字古今之異也貉
之言百祭祀此神求獲百倍　既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇
文也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先禡
之禱其祖禱禱獲也鄭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先如伯是祭馬祖
者爲馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天
駟上文云天駟房也彼注云龍爲天馬故房四星謂之天駟馬國之大用王者
重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先
牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者既四時各有所爲祭之馬
祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之　禘大祭也者經傳之
文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于太廟謂宗廟之祭也喪
服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊
也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此非餘處爲大祭揔得稱

禘宗廟謂之禘者禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使典禮審諦也郊五年一大祭者出禮緯文知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也　繹又祭也者又復也繹復祭之名也郊云祭之明日尋繹復祭公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之爲繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲名謂之爲繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名肜夏名復肜郊云春秋經曰壬午猶繹者宣八年經文也又云書曰高宗肜日周書篇此孫炎云肜者相尋不絕之意夏曰復肜者郊云未見義所出以夏之典訓無言復肜名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云肜是祭內也以祭之旦日復陳其祭內以賓尸也未知然不祭名者以題上事也

春獵至講武　釋曰此說曰獵習武之事也云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮春獵爲狩者此四時田獵之名也郊云蒐搜索取不任者苗爲苗稼除害獮順

殺氣也狩得戰取之無所擇隱五年左傳文與此同杜注云蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其名亦與此同鄭玄解苗田與此小異言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰春曰苗秋曰蒐冬曰狩三名既與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲辨妄生左丘明親受聖師爾雅者或三子夏所作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇其懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田趣名爲田何爲田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而爲之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能爲苗除害爲因時異而變文耳謂之獵者禁當已月令直向云獵者捷取

之名也　宵田爲獠者宵夜也夜獵名獠郭云管子曰獠獵畢弋者案管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣教其婦女獠獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獠者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照也者亦得爲一義故復引之　火田爲狩者郭云放火燒草獵故爲狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時輩者畢矣可以羅罔圍取禽也今俗放火張羅其遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄無得火田也　乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅縣篇文也郭云冢土大社戎醜大衆郊特牲云社所以冢地之道也禮運云命降於社之謂殷地是社爲土之神也冢詁爲大土爲社主故知冢土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也　起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後爲此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭事於此社而後出行其祭之名謂之爲宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵爲大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事

故謂祭爲有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也鄭云周官所謂宜乎社者春官大祝職云大師宜于社造于祖是也　振旅闐闐者此詩小雅采芑篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也鄭云振旅整衆闐闐羣羣行聲也出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戒是大事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰畢至還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以脩治兵事爲名入則休息故以整衆爲名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同唯公羊以治兵爲祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前鄭云幼賤在前貴勇力尊老在前復常儀也講武者題上事也言皆所以講習武事也　素錦至旌旂　釋曰別旌旂之異名也素錦綢杠者自此至維以纏說旌之制也綢韜也杠竿也先以白地錦韜旌之竿禮記所謂綢練設旌夏也則以纁帛著於素錦名緣緣即衆旒所著者旒上也又畫白龍於緣今上向又練絳帛爲旒九以著於緣飾旒之邊用綦組維持其旒使不曳地以朱纁詩卿風二素絲紕之鄭箋二至素絲者以爲纁以縫紕旌旗之旒緣或以維持

之是也鄭云周禮曰六人維王之大常者夏官節服氏職文後鄭注云維之以纏全旌十二旒兩兩以纏綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二旂至地諸侯九旂至軫卿大夫七旂至軹士三旂至肩 緇廣充幅長尋曰旐者緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旐又以帛繼續旐末爲燕尾者名旂鄭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也 注旐首曰旌者李巡曰旐牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒繆鄭云載旐於竿頭如今之幢亦有旒如是則竿之首有旄有羽也故周禮序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采其職注云綏以旄牛尾爲之繫於幢上所謂注旄於竿首者也 有鈴曰旂者鄭云縣鈴於竿頭畫交龍於旂司常云交龍爲旂又曰諸侯建旂然則旂者畫二龍於上一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小雅云旂旐央央是也

錯革鳥曰旟者孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於繆也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼爲旟詩小雅云織文鳥章也鄭云此謂合剥鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭少異云即禮記云載鴻及鳴鳶者案曲禮云前

有水則載青旌前有麈埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也　因章白旃者孫炎曰因其繒色以爲旗章不畫之是也司常云通帛爲旜鄭注云通帛謂大赤從周正色無飾郭云以帛練爲旜因其文章不復畫之周禮云通帛爲旜者以因其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引爲證　旌旂者九旗之名雖異旗旂爲之揔稱故以此題之案祭名講武旌旂俱非天類而亦在此者以皆王者大事又祭名則天曰蟜柴講武則類於上帝旌旂則日月爲常他篇不可攝故繫之釋天也

爾雅疏卷第六

爾雅疏卷第七

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺奉

勅校定

釋地第九　釋丘第十

釋山第十一　釋水第十二

釋地第九

釋曰案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也白虎通云地者易也言養萬物懷任交易變化含吐應節也釋名云地底也其體在底下載萬物也禮統云地施也諦也應變施化審諦不誤也此篇釋地之所載四方中國州府陵數之異故曰釋地　兩河至九州　釋曰此釋九州之名及其界域也　兩河間曰冀州注自東河至西河　釋曰周禮職方氏云河內曰冀州禹貢不說境界孔安國云此州帝都不說境分以餘州所至即可知以其禹貢兗州云濟河自東河以東也豫州云荊河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西西河之東南河之北是冀州之境也言東河西河南河者皆據帝都冀州而言也案禹貢導河自積石龍門南流謂之西河至于華陰折

而東經底柱孟津過洛汭皆東流謂之南河至于大伾折而北流過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海謂之東河此惟云兩河者從可知李巡曰兩河間其氣清厥性相近故曰異異近也　河南曰豫州注自南河至漢　釋曰職方與此同禹貢云荆河惟豫州孔安國云西南至荆山北距河水以其荆山在荆州漢水所經故文不同其實一也李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也　河西曰雍州注自西河至黑水　釋曰周禮正西曰雍州禹貢云黑水西河惟雍州孔安國云西距黑水東據河案鄭元水經黑水出張掖雞山南流至燉煌過三危山南流入于南海然則雍州之境東據龍門河西距此黑水也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也兼得梁州之地西北之位陽所不及陰壅也　漢南曰荆州注自漢南至衡山之陽　釋曰周禮正南曰荆州禹貢荆及衡陽惟荆州孔安國云北據荆山南及衡山之陽言北據荆山則至漢水也李巡曰漢南其氣燥剛稟性彊梁故曰荆荆彊也釋名以爲取荆山之名荆警也南蠻數爲惡逆常警備也　江南曰揚州注自江南至海　釋曰周禮東南曰揚州禹貢淮海惟揚州孔安國云北據淮南距海然則揚州之境跨江北至淮此云江南者舉遠大而言也李巡曰江南其氣燥勁厥性輕

揚太康地記云以揚州漸太陽位天氣奮揚履正含文故取名焉　濟河間
曰兗州注自河東至濟　釋曰周禮河東曰兗州禹貢濟河惟兗州孔安國云
東南據濟西北距河孔傳凡云據者謂跨之也距至也濟河之間相去路近兗
州之境跨濟而過東南越濟水西北至東河也李巡云濟河間其氣專質厥
性信謙故曰兗兗信也釋名以為取兗水之義　濟東曰徐州注自濟東至海
釋曰禹貢海岱及淮惟徐州孔傳云東至海北至岱山南及淮此云自濟東則是
西至濟也李巡曰淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也周合其地於
青州　燕曰幽州注自易水至北狄　釋曰周禮東北曰幽州李巡曰燕其氣
深要厥性剽疾故曰幽幽要也禹貢其地合於冀州地理志云涿郡故安縣閻
鄉易水所出東至范入濡也從此易水至於北狄幽州之境也　齊曰營州注
自岱東至海此蓋殷制　釋曰周禮正東曰青州禹貢海岱惟青州孔傳云東
北據海西南距岱然則此營州則青州之地也博物志云營與青同海東有青
丘齊有營丘豈是名乎大康地記云東方少陽其色青其氣清成之首事之始
故以青為名焉云此蓋殷制者以此文上與禹貢不同下與周禮又異禹別九
州有青徐梁而無幽幷營是夏制也周禮周公所作有青幽幷而無徐梁營是

周制也此有徐幽營而無青梁并疑是彤制以無正文故云蓋也此上釋九州之名故題云九州也　魯有大野　釋曰此下至周有焦護釋土數之名也禹貢徐州云大野既豬地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅即大也由其旁有大澤故縣以鉅野為名哀十四年左傳云西狩於大野以其澤在曲阜西故云西狩也鄭云今高平鉅野縣者東晉時鉅野屬高平郡故與志不同凡注言今者皆謂東晉時也　晉有大陸注今鉅鹿北廣河澤是也　釋曰孫炎曰廣河猶大陸以地名言之近為是也禹貢冀州云大陸既作是也案定元年左傳晉魏獻子田於大陸禽還卒於寤杜預注嫌鉅鹿絕遠疑此田在汲郡吳澤寬今脩武縣近吳澤計此二澤相去甚遠亦得言大陸者以其廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名也澤雖卑下旁帶廣平之地故統名焉　秦有楊陵注今在扶風汧縣西　釋曰周禮冀州云其澤藪曰楊陵鄭注云所在未聞又雍州云其澤藪曰弦蒲鄭注云在汧案地理志汧吳山在西古文以為汧山北有蒲谷鄉弦中谷雍州藪今注亦云在汧然則周禮弦蒲即此楊陵也　宋有孟諸注今在梁國睢陽縣東北　釋曰周禮青州其澤藪曰望諸鄭注云望諸明都也在睢陽禹貢豫州云道菏澤被孟豬左傳亦作孟諸文不同者

聲轉字異正是一地也　楚有雲夢注今南郡華容縣東南巴丘湖是也　釋曰周禮荊州云其澤藪曰雲瞢鄭注云雲瞢在華容禹貢云雲至夢作乂昭三年左傳楚子與鄭伯田于江南之夢又定四年楚子涉雎濟江入于雲中杜預云南郡枝江縣西有雲夢城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華容縣東南有巴丘湖江南之夢也雲夢二澤而每處有名者司馬相如子虛賦云雲夢者方九百里則此澤跨江南北亦得單稱雲單稱夢瞢即夢也　吳越之閒有具區注今吳縣南太湖即震澤是也　釋曰周禮揚州云其澤藪曰具區鄭注云在吳南地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也具區在西古文以為震澤禹貢揚州云三江既入震澤底定是也　濟有海隅注海濱廣斥　釋曰此營州藪也云海濱廣斥禹貢文也孔傳云濱涯也言復其斥鹵案說文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵海畔迥闊地皆斥鹵故云廣斥也　燕有昭余祁注今大原鄔陵縣北九澤是也　釋曰周禮并州其澤藪曰昭餘祁鄭注云在鄔地理志云鄔九澤在北是為昭餘祁并州藪是也　鄭有圃田注今滎陽中牟縣西圃田澤是也　釋曰周禮豫州云其澤藪曰圃田鄭注云在中牟地理志云中牟圃田澤在西豫州藪僖三十三年左傳云鄭之有原圃猶

秦之有具圃也又詩車攻云東有甫草鄭玄以為甫田之草皆謂此也　周有焦護注今扶風池陽縣瓠中是也　釋曰孫炎云周岐周也詩大月云獫狁匪茹整居焦護是也時人謂之瓠中也　十藪　釋曰此題上事也說文云大澤也風俗通云藪厚也有草木魚鼈所以厚養人也　東陵至是也　釋曰此五方之陵名也其義又所在未詳云鴈門是也者此指解北陵也即鴈門山是也　陵莫大於加陵　釋曰莫無也陵大阜也言陵無大於加陵者謂加陵最大也今所在未聞　梁莫大於溴梁注溴水名梁隄也　釋曰釋宮云隄謂之梁詩傳云石絕水曰梁然則以土石為隄障絕水者名梁雖所在皆有而無大於溴水之旁者杜預云溴水出河內軹縣東南至偃入河春秋襄十六年公會晉侯以下于溴梁是也　墳莫大於河墳　釋曰墳大防亦謂隄雖水所皆有而河墳最大也　八陵　釋曰此亦題上事也大阜曰陵溴梁河墳雖非大阜以其絕大若陵故通謂之八陵也　東方至生焉　釋曰此釋八方中國名山所產之物也　注醫無至玉屬　釋曰案地理志遼東郡無慮縣應劭曰慮音閭頗師古曰即所謂醫巫閭是縣因山為名故云山名今在遼東周禮幽州鎮也云珣玗琪玉屬者說文珣周書所謂夷玉也玗石之似玉者琪玉也皆玉之

類也故云玉屬　注會稽至縣也　釋曰周禮揚州云其山鎮曰會稽鄭注云在山陰地理志會稽郡山陰縣云會稽在南上有禹家禹井故云山名今在山陰縣南也云竹箭篠也者禹貢揚州云篠簜既敷釋草云篠竹箭也郭云別二名則一箭一名篠是竹之小者可以為箭幹者也　南方之美者有梁山之犀象焉　釋曰郭氏不注梁山所在犀象二獸皮角牙骨材之美者也　注黃金礝石之屬　釋曰經惟言金知黃金者以三品之中黃金為上此言美者故知黃金礝石之次玉者玉藻云士佩瑀玫而縕組綬是也其類非一故云之屬　注霍山至精好　釋曰周禮舋州其山鎮曰霍山鄭云在晉案地理志河東郡彘縣云霍大山在東舋州山周屬王所奔應劭曰順帝改曰永安然則東晉時屬平陽郡而縣名永安故云今在平陽永安縣也云珠如今雜珠而精好者郭氏時驗為然也　注璆琳至玕樹　釋曰璆與球同說文云璆玉聲也琳美玉名書云夏擊鳴球美玉可以為磬故皆云美玉也云山海經曰者案海內西經云帝之下都崑崙之虛方八百里高萬仞其上有三頭人琅玕樹注云琅玕子似珠是也　注幽都至筋角　釋曰山海經云北海之內有山名曰幽都之山是也東北至皮焉　釋曰斤山山名也文皮虎豹之屬其皮毛有文采細縟故謂之

文皮焉　中有至生焉　釋曰岱岳泰山也此言中國也五穀黍稷麻麥豆也泰山東近海禹貢海岱惟青州厥貢鹽絺海物惟錯言其饒多非一釋詁注云言泰山有魚鹽之饒也　九府　釋曰此亦題上事也府聚也財物之所藏也言此八方及中皆美物之所聚藏故題云九府也　東方至氣也　釋曰此釋五方異氣而產非常之物也云東方有比目魚焉者言東方水中有魚其形狀似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合兩目相比乃得行故曰比目魚云不比不行者比合也言一片不能行須兩片相合乃行故云不比不行也云其名謂之鰈者言鰈為此魚之名也一名比目魚一名鰈郭云江東又呼為王餘魚　注似鳧至乃飛　釋曰案山海經云崇吾山有鳥狀如鳧一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻郭云比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鶼鶼者正謂此也　西方至之蟨　釋曰云西方有比肩獸焉者此謂蟨也與邛邛岠虛相比蟨則肩甲不能走而能取甘草邛邛岠虛則肩高不得取甘草而善走穆天子傳曰邛邛岠虛走百里是也故各以其能而濟所不能蟨常為邛邛岠虛齧取甘美之草仰而食之即有急難邛邛岠虛則皆資而走者其名謂之蟨也　注呂氏至音厥　釋曰云呂氏春秋者案漢書藝文志云呂氏春秋二十六篇秦相呂不韋輯

略士作也云曰北方有獸至則顛者大慎覽順說篇之文也引之反以證邛邛
岠虛之形也然則以下郭氏注云今鴈門廣武縣云云者目驗知之也　北方
至迭望　釋曰此即半體人也兩半相比乃得爲人動作及槀非常以肩在上
而顯故謂之比肩民焉迭更也謂一體取食則一體瞻望所以備讎警也故云
迭食而迭望　中有枳首蛇焉　釋曰枳岐也此即兩頭蛇也江東呼越王約
髮言是越王約髮所變也亦名弩弦即以形相似而名之也　五方　釋曰亦
題上事也言是五方風氣殊異而生此怪物也　邑外至曰郊　釋曰此釋郊
野之地遠近高下不同之名也云邑外謂之郊者邑國都也謂國都城之外
名郊也云郊外謂之牧者言可放牧也書牧誓云王朝至于商郊牧野乃誓是
也云牧外謂之野者言牧外之地名野詩傳云郊外曰野者以細別言之則郊
外之地名牧牧外之地名野若大判而言則野者郊外通名故周禮六遂在遠
郊之外遂人職云凡治野田是其郊外之地揔稱野也云野外謂之林者言野
外之地名林以其去都邑遠薪采者少其地可長木林因名云也云林外謂之
坰者言林外之地最爲遠野名坰魯頌云駉駉牡馬在坰之野毛傳云坰遠野
是也　注邑國至里也　釋曰云邑國都也者案周禮四縣爲都四井爲邑春

秋莊二十八年左氏傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑然則邑與都異此爲一者彼對文之例耳但都者聚居之處故詩小雅云彼都人士說文云邑國也是天子諸侯所居國城或謂之邑或謂之都故以國都解邑也云假令百里之國五十里之界四分各十里也者以其百里之國國都在中去境五十里每十里而異其名則垌爲邊畔去國最遠故毛傳以爲遠野也此假令者據小國言之郊爲遠郊牧野林垌自郊外爲差耳然則郊之遠近計國境之廣狹以爲差也聘禮云賈人郊注云郊遠郊周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之是鄭之所約是以司馬法云王國百里爲遠郊又此經從邑之外止有五名明當每百里故知遠郊百里也知近郊半之者書序云周公既沒命君陳分正東郊成周於時周都王城而謂成周爲東郊則成周在其郊也於漢王城爲河南成周爲洛陽相去不容百里則所言郊者謂近郊故鄭注云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然是鄭以河南洛陽約近郊之里數也周禮杜子春注云五十里爲近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳爲然也下溼曰隰者謂地形卑下而水溼者李巡曰下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也

云大野曰平者大野之澤一名平魯有大野是也云廣平曰原者謂澤之廣平者亦名原漢以平原爲郡名屬青州云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿者李巡曰高平謂土地豐正名爲陸土地高大名曰阜最大名爲陵陵之大者名阿詩大雅皇矣云無矢我陵我陵我阿是也此上七者或萊阯沮洳或險阻磽确雖不可種穀給食亦得其名也云可食曰原陂者曰阪下者曰隰此三者釋地形雖有高下不平皆可種穀給食高而可食者名原詩大雅云篤公劉于胥斯原是也陂陀不平而可食者名阪詩小雅正月云瞻彼阪田有菀其特是也下平而可食者名隰本作溼誤　注公羊傳曰下平曰隰　釋曰此昭元年傳文也案彼云晉荀吳帥帥敗狄于大原此大鹵也是爲謂之大原地物從中國邑人名從主人原者何上平曰原下平曰隰何休云分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當教民所宜因以制貢賦是也　田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬　釋曰此釋耕田年歲遠近名義不同之事也菑者災也畬和柔之意也孫炎云菑始災殺其草木也新田　成柔田也畬和也田舒緩也郭云今江東呼初耕地反草爲菑　注詩曰于彼新田　釋曰此小雅采芑篇文也案彼云薄言采芑于彼新田于此菑畝毛傳取此文爲說故引爲證也　注

易曰不苗畬　釋曰此无妄六二爻辭也鄭注亦取此文故引以爲證也
野　釋曰此亦題上事也上自邑外謂之郊以下雖遠近高下其名不同野爲總稱故題云野　東至至大武　釋曰此釋九州之外四方極遠之國名及其人性稟氣不同也秦遠邠國濮鉛祝栗此四方極遠之國名也觚竹者漢書地理志遼西令支有孤竹域是乎北戶者即日南郡是也顏師古曰言其在日之南所謂北戶以向日者西王毋者山海西荒經云西海之中流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名曰崑崙之丘有人戴勝虎齒有尾穴處名曰西王毋又穆天子傳曰天子賓于西王毋乃紀其迹于弇山名曰西王毋之山是也曰下者謂曰所出處其下之國也山海東荒經云大荒之中有山名曰大言日月所出有波谷山者有大人之國又云大荒之中有山名曰合虛日月所出有中容之國如此之類是也云謂之四荒者言聲教不及無禮義文章是四方最荒之國也在上四極之內云九夷八狄七戎六蠻謂之四海者孫炎云海之言晦晦闇於禮義也　陼九夷至荒者　釋曰知在東西南北者以曲禮云其在東北狄西戎南蠻雖大曰子故也異風俗通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者觝也其類有九依東夷傳夷有九種曰畎夷一夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風

夷陽夷又一曰女羌二曰樂浪三曰高驪四曰滿飾五曰鳧更六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙蠻者風俗通云君臣同川而俗極爲簡慢蠻者慢也其類有八李巡云一曰天竺二曰咳首三曰僬僥四曰跋踵五曰穿胷六曰儋耳七曰狗軵八曰旁春戎者風俗通云斬伐殺生不得其中戎者凶也其類有六李巡云一曰僥夷二曰戎夬三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛狄者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟其類有五李巡云一曰月支二曰穢貊三曰匈奴四曰單于五曰白屋案李巡所注爾雅本謂之四海下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方故得此解孫炎郭氏諸本皆無此三句案明堂位稱九夷八蠻六戎五狄周禮職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人鄭注云四八七九五六周之所服國數也徧檢經傳四夷之數參差不同先儒舊解此爾雅上文殷制明堂位及職方并爾雅下文皆爲周制義或當然此在四荒之內九州之外於王者世一見周禮曰九州之外謂之蕃國世一見是也故云次四荒者　岠齊州以南戴日爲丹穴　釋曰此明四海之中別有下四種之名也岠去也齊中也中州猶言中國也戴值也言去中國以南北戶以北值日之下其處名丹穴天老說鳳云翟羽弱水莫宿丹穴又

山海經云濤過山東五百里曰丹穴山是乎云北戴斗極爲空桐者斗北斗也極者中官天極星其一明者秉一之常居也以其居天之中故謂之極極中也北斗拱極故云斗極值此斗極之下其處名空桐 注即蒙汜也 釋曰即者即淮南子云日出扶桑入於蒙汜是也 注地氣使之然也 釋曰言是土地之氣剛柔不同使之仁智信武耳若考工記云鄭之刀宋之斤魯之削吳越之劒遷乎其地而弗能爲良地氣然也

釋丘第十

釋曰案廣雅云小陵曰丘說文解字曰土之高也非人所爲也從北從一地也人居在丘南故從北中邦之居在崐崘東南一曰四方高中央下爲丘象形此下云非人爲之丘然則土有自然而高小於陵者名丘也其體雖一其名則多或近道途或因水澤所如則陵敘各異其重則再三不同通見詩書此篇具釋故名釋丘 丘一成爲敦丘釋曰成重也言丘上更有一丘相重累者名敦丘詩衛風氓篇云送子涉淇至于頓丘是也 注成猶至爲敦 釋曰孫炎云形如覆敦敦器似盆案下文別云如覆敦者敦丘則此自是丘之一重者故郭氏云成猶重也與孫氏意異云周禮曰爲壇三成者此秋官司儀職文也鄭司

農云三成三重也引之證成爲重也再成爲陶丘釋曰丘形上有兩丘相重累者名陶丘李巡曰再成其形再重也禹貢曰濟水東出于陶丘北是也注今濟至陶丘釋曰濟陰郡名定陶縣名地理志云定陶縣西南有陶亭是也再成銳上爲融丘釋曰丘形再重而頂鏟者名融丘也三成爲崐崘丘釋曰丘形三重者名爲崐崘丘注崐崘山三重故以名云釋曰崐崘山記云崐崘山一名崐丘三重高萬一千里是也凡丘之形三重者因取此名云耳如渠者蘧丘釋曰郭氏兩解一云形似車蘧也蘧謹二或云蘧謂稻田塍埒蘧市陵切許叔重云塍埒稻田畦隄埒畔也案地理志云泰山有蘧丘春秋莊十一年公敗宋師于蘧丘是因丘以爲名乎如陼者陼丘釋曰陼水中可居之小者丘形似之名爲陼丘也水潦所止泥丘釋曰水潦雨水也丘形頂上汚下雨水停止而成泥濘者名泥丘方丘胡丘釋曰丘形四方者名胡丘絕高爲之京釋曰言卓絕高大如丘而人力爲作之者名京案春秋宣十二年左氏傳楚敗晉師於邲潘黨曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀楚子曰云云今罪無所而民皆盡忠以死君命又可以爲京乎是其類也非人爲之丘釋曰李巡云謂非人力所爲自然生者孫炎曰地性自然也故

郭云地自然生　水潦所還埒丘　釋曰還環繞也埒小隄也壙土爲之言此丘邊有其界埒外則爲水潦環繞者名埒丘　上正章丘　釋曰丘頂上平正者名章丘章亦平也澤中有丘都丘　釋曰都水所聚也言在池澤中者因名都丘　當途梧丘　釋曰途道也梧遇也當道有丘名梧丘言若相遇於道路然也　途出其右而還之畫丘　釋曰右謂西也還繞也畫規畫也言道出丘西而復環繞之者名畫丘若爲道所規畫然也　途出其前戴丘　釋曰謂道過丘南若爲道負戴故名戴丘　途出其後昌丘　釋曰謂道過丘北者名昌丘　水出至營丘　釋曰此釋丘之前後左右有水過之者名也左右猶東西也　注今齊至及東　釋曰地理志云齊郡臨淄城中有丘即營丘也志又云泰山萊蕪縣淄水所出東至博昌入沛然則淄水出萊蕪經臨淄過營丘南折而北至博昌入沛也言此以證水出其左名營丘也　如覆敦者敦丘注敦盂　釋曰案周禮九嬪職云凡祭祀贊玉盞注云玉盞玉敦也受黍稷器又少牢禮曰主婦執壹金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾象龜形孝經緯說敦與簠簋容受雖同上下內外皆圓爲異郭氏言敦盂舉其類而言之也丘形如覆敦者名敦丘也　邐迤沙丘注旁行連延

釋曰說文云邐行也迤邪行也故注云旁行連延也連延謂連接延長丘形邪行連接而長者名沙丘地理志云鉅鹿有紂所作沙丘臺在東北七十里　左高至陵丘　釋曰此四者釋丘形左右前後高而名不同者也　注詩云旄丘之葛兮　釋曰邶風旄丘篇文也　偏高阿丘注詩云陟彼阿丘　釋曰謂丘形四隅有一高而不正在左右前後者名阿丘也詩云者鄘風載馳篇文也　宛中宛丘注宛謂中央隆高　釋曰案詩陳風云宛丘之上兮毛傳云四方高中央下曰宛丘李巡孫炎亦皆云中央下而郭氏以為中央高者以其四方高中央下即是上文水潦所止泥丘也又下云丘上有丘為宛丘作者嫌人不曉故重辨之既言丘上有丘非中央隆高而何此郭氏所以不從先儒也　丘背有丘為負丘　釋曰此解宛丘之狀也言中央隆峻若丘背之上更有一丘而負戴之者名宛丘又名負丘也　左澤定丘　釋曰謂丘之東有水澤者名定丘　右陵泰丘　釋曰謂丘之西有大阜者名泰丘　注宋有大丘社曰見史記　釋曰案六國年表周顯王三十三年秦惠文王二年宋大丘社亡是也宋依丘作社在宋國於時亡去故云大丘社亡亦忽徵也　如敵敵丘　釋曰李巡曰謂丘如田敵曰敵丘孫炎曰方百步郭以為敵田之壟也丘形有界埒似之因

名云詩小雅巷伯云楊園之道猗於畝丘是也　如陵陵丘洼陵大阜也　釋曰丘形如大阜者名陵丘云陵大阜者釋地文也　注說者至在耳　釋曰此郭氏破先儒說天下名丘未當也碌小石也碌碌多貌恐此州黎等五丘碌碌然小耳史記毛遂入楚謂平原君諸舍人曰公等碌碌所謂因人成事者也意相類也殆近也近自更有甡梧然桀大者五但名號所在今所未詳知也此已上釋衆丘之名義故題曰丘也　望厓洒而高岸　釋曰望視也厓水邊也洒水深也言視水邊之厓其下水深其厓高峻者名岸詩衛風云淇則有岸夷上洒下不濟　釋曰李巡云夷上平上洒下哨下故名濟孫炎曰平上哨下故名曰濟不者蓋衍字郭云厓上平坦而下深者爲濟不發聲也詩王風葛藟云在河之濟是也　隩隈　釋曰隩一名隈也孫炎云隈水曲中也詩衛風云瞻彼淇隩故此釋之也　注淮南子曰漁者不爭隈　釋曰案淮南子原道篇云昔舜耕於歷山暮年而曰者爭處墝埆以封畛肥饒相讓鈞於河濱暮年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相予是不爭隈之事也引之以證隈即厓內深隩之處也　厓內爲隩外爲隈　釋曰別厓表裏之名也孫炎云內曲裏也外曲表也李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫此句覆釋上文隩隈之處也云

外爲隈者隈當作鞫傳寫誤也詩大雅公劉云芮鞫之即毛傳云水之外曰鞫然則厓在水曲其內名隩又名隈其外名鞫又作堀音義同今以隩隈一事分爲外內之名故知誤也　畢堂牆　釋曰李巡云堂牆名厓似堂牆曰畢郭以畢終南山之道名也其邊之厓如堂牆之牆言平正也詩秦風云終南何有有紀有堂是也　重厓岸　釋曰言兩厓相重累者亦名岸也　岸上訐　釋曰岸上平地去水稍遠者名訐詩大雅緜篇云率西水滸之類是也　墳大防　釋曰李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也詩周南云遵彼汝墳又釋地云墳莫大於河墳是也　涘爲厓　釋曰李巡曰涘一名厓厓謂水邊也詩秦風云所謂伊人在水之涘是也　窮瀆汜　釋曰謂窮困不通之水瀆名汜也亦得名谿即釋山云山瀆無所通谿郭注云所謂窮瀆者雖無所通與水注川同名是也　谷者溦　釋曰謂窮瀆汜若能通於谷者則別名溦也此已上釋厓岸之名也故題厓岸

釋山第十一

釋曰案釋名云山産也言産生萬物說文云山宣也宣氣散生萬物有石而高象形也此篇釋諸山之名故云釋山　河南華至江南衡　釋曰篇首載此五

山者以爲中國之名山也案周禮職方氏河南曰豫州其山鎮曰華山正西曰雍州其山鎮曰嶽正東曰兗州其山鎮曰岱山正北曰并州其山鎮曰恒山正南曰荆州其山鎮曰衡山鄭注云鎮名山安地德者也又爲五嶽知者案鄭注大司樂云五嶽岱在兗州衡在荆州華在豫州嶽在雍州恒在并州是也案下文及經典羣書言五嶽者皆數嵩高不數嶽而鄭云然者蓋鄭有所案據更見異意也其正名五嶽必取嵩高爲定解下文別釋云河南華注華陰山者案禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱孔安國云河自龍門南流至華山北而東行然則此山在河之南故曰河南華下皆放此在華陰縣界故曰華陰山也云河西嶽注吳嶽者在西河之西一名吳嶽鄭玄云在汧云河東岱注岱宗泰山者在東河之東一名岱宗一名泰山鄭玄云在博云河北恒注北嶽恒山者下文恒山爲北嶽是也鄭玄云在上曲陽云江南衡注衡山南嶽者禹貢云岷山道江又曰岷山之陽至于衡山孔注云衡山江所經然則江水經此山之北東入于海故曰江南衡也鄭注大宗伯云五嶽南曰衡也是也

山三襲陟注襲亦重　釋曰山之形若三山重累者名陟重衣謂之襲故以襲爲重也上篇注已云成猶重也故此云亦也　再成英注兩山相重　釋曰成

重也山形兩重者名英今南郡英山縣蓋取此名也一成坯注書曰至于大伾釋曰案此文則山上更有一山重累者名坯書曰者禹貢文也孔安國云山再成曰伾與此不同者蓋所見異也鄭玄云大伾在脩武武德之界張揖云成皐縣山也漢書音義臣瓚以為皆非今黎陽縣山臨河豈不是大坯乎瓚意當然山大而高崧注今中嶽高山蓋依此名　釋曰詩大雅云崧高維嶽毛傳云崧高貌釋名云崧竦也亦高稱也李巡曰高大自崧此則山高大者自名崧本不旨中嶽今之中嶽名高高或取此文以並名乎無正文故云蓋以疑之山小而高岑注言岑崟　釋曰言山形錐小而高欲崟者名岑也　銳而高嶠注言鐵峻　釋曰銳則鐵也言山形鐵峻而高者名嶠列子曰渤海之東有壑其中山曰員嶠蓋同此也　卑而大扈注扈廣貌　釋曰言山形卑下而廣大者名扈禮記檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋扈扈爾鄭注云扈扈謂大廣蓋取此義也小而衆巒注小山叢羅　釋曰言山小而衆巒叢羅列者名巒歸　小山岌大山嶓注岌謂高過　釋曰言小山與大山相並而小山高過於大山者名嶓非謂小山名岌大山名嶓也　屬者嶧注言駱驛相連屬　釋曰言山形相連屬駱驛然不絕者名嶧駱驛連屬不絕之辭禹貢云嶧陽

孤桐地理志云東海下邳縣西有葛嶧山取此名也　獨者蜀注蜀亦孤獨
釋曰言山之孤獨者名蜀案說文云蜀蟲名詩云蜎蜎者蜀釋蟲云蜎烏蠋郭
云大蟲如指似蠶此蟲更無羣匹故云蜀亦孤獨既蟲之孤獨者名蜀是以山
之孤獨者亦名蜀也　上正章注山上平　釋曰正猶平也言山形上平者名
章　宛中隆注山中央高　釋曰言山形中央溫厚而高者名隆　山脊岡注
謂山長脊　釋曰孫炎云長山之脊也言高山之長脊名岡詩云陟彼高岡是
也　未及上翠微注近上旁陂　釋曰謂未及頂上在旁陂陀之處名翠微一
說山氣青縹色故曰翠微也　山頂冢崒者厓巖　釋曰此二句釋小雅十月
云山冢崒崩之文也毛傳云山頂曰冢鄭箋云崒者崔嵬雖音字小異義實
同也是取此文爲說彼云冢者謂山頂也釋言云顛頂也故此郭云山巔彼云崒
者謂山巔之末其峯嶵巖厓巖然者也　山如堂者密　釋曰言山形如堂室
者名密　注尸子至美掞　釋曰此尸子綽子篇文引之證山有名密者如防
者盛注防隄　釋曰此盛讀如粢盛之盛隄防之形隨而高峻若黍稷之在器
故其山形如隄防者亦名盛也　巒山隨　釋曰凡物狹而長者謂之隨則此
言山隨者謂山形狹長者一名巒也　注詩曰隨山喬嶽　釋曰周頌般篇文

也　重巘陳注謂山至名云　釋曰孫炎云山墓有重岸也郭云巘巇者鄭衆注考工記云巘無底巇方言云巇自關而東謂之巘故知巘巇也　左右有岸厎注夾山有岸　釋曰謂山兩邊有水山與水爲岸此山名厎　大山宮小山霍　釋曰宮猶圍繞也謂小山在中大山在外圍繞之山形若此者名霍非謂大山名宮小山名霍也　注宮謂至是也　釋曰云禮記曰者喪大記文也鄭注云宮謂圍陳之也引之者證宮爲圍繞之義也　小山引大山鮮注不相連　釋曰謂小山與大山分別不相連屬者名鮮李巡云大山少故曰鮮　山絕陘注連山中斷絕　釋曰謂山形連延中忽斷絕者名陘多小石礹注多礧礫　釋曰礧礫即小石也山多此小石者名礹釋名曰小石曰礫　多大石罍注多盤石　釋曰盤大石也山多此盤石者名罍　多草木岵無草木岡注皆見詩　釋曰岡該當作屺音起案詩魏風云陟彼古屺兮瞻望父兮又曰陟彼屺兮瞻望母兮毛傳云山無草木曰岵山有草木曰屺與此不同者當是傳寫誤也王肅解依爾雅　山上有水坪注有停泉　釋曰謂山巔之上有停泉者名坪夏有水冬無水槃注有停潦　釋曰潦兩水也言山上汚下夏有停潦至冬竭涸者名槃　山讀無所通谿　釋曰讀即溝瀆也山有讀而無通流者名谿

注所謂至同名　釋曰云所謂者所謂釋之云窮濟泥者也云與水注川同者即釋水云水注川曰谿是也　石戴至爲碓　釋曰詩周南卷耳云陟彼崔嵬又云陟彼砠矣毛傳云崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠與此正反者或傳寫誤也　山夾水澗陵夾水濱　釋曰謂山間有水者名澗詩云考槃在澗是也其陵間有水者名濱　山有穴爲岫　釋曰謂山有巖穴者爲岫也　山西曰夕陽注暮乃見日　釋曰日即陽也夕始得陽故名夕陽詩大雅公劉云度其夕陽豳居允荒是也　山東曰朝陽注旦即見日　釋曰謂山頂之東皆早朝見日但是山東之岡脊總曰朝陽詩大雅卷阿曰梧桐生矣于彼朝陽是也　泰山至中嶽　釋曰案周禮太宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽故此釋之也白虎通云嶽者何謂嶽之爲言捔捔功德也東方爲岱者言萬物皆相代於東方也南方爲霍霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也西方爲華華之爲言獲也言萬物成熟可得獲也北方爲恒恒者常也萬物伏藏於北方其常也中央爲嵩嵩言其峻大也風俗通云嶽捔考功德黜陟也然則以四方方有一山天子巡守至其下捔考諸侯功德而黜陟之故謂之嶽也案詩傳言四嶽之名東嶽岱南嶽衡此及諸經傳多云泰山爲東嶽霍山爲南嶽者皆山

有二名也風俗通云泰山之尊一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故爲五嶽長王者受命恒封禪之衡山一名霍言萬物霍然大也華變也萬物成變由於西方也恒常也萬物伏北方有常也松高也言高大也是解衡之與霍泰之與岱皆一山而有二名也若此上云江南衡地理志云衡山在長沙湘南縣張揖廣雅云天柱謂之霍山地理志云天柱在廬江潛縣則在江北矣而云衡霍一山二名者本衡山一名霍山漢武帝移嶽神於天柱又名天柱亦爲霍故漢已來衡霍別耳郭云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人皆呼之爲南嶽南嶽本自以兩山爲名非從近也而學者多以霍山不得爲南嶽又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅前乎斯不然矣竊以璞言爲然何則孫炎以霍山爲誤當作衡山案書傳虞夏傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山爲南嶽豈諸文皆誤明是衡山一名霍也　注即天柱山潛水所出　釋曰此據作注時霍山爲言也此山本名天柱漢武帝移江南霍山之祀於此故又名霍山其經之霍山即江南衡是也故上注云衡山南嶽也　注大室山也　釋曰案山海經云半石山東五十里曰少室山又東三十里曰泰室山郭注云即中嶽嵩高山也今在陽

城縣西戴延之西征記云其山東謂之太室西謂之少室相去十七里高其揔名也以其下各有室焉故謂之室是也梁山晉望也注晉國至河上　釋曰言梁山在晉國境內晉以歲時望祭之故云晉望也云晉國所望祭者案春秋僖三十一年經云夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望公羊傳云三望者何望祭也鄭君以爲望者祭山川之名也諸侯之祭山川在其地者非其地則不祭賈逵服虔杜預皆以爲三望分野之星國中山川楚語云天子徧祀羣神品物諸侯二王後祀天地三辰及其土地之山川注國語者皆云諸侯二王後祀天地三辰日月星也非二王後祀分野星辰山川也以此言之則分野之星國內山川其義是也今案昭元年左傳云辰爲商星參爲晉星又禮記禮器云晉人將有事於河必先有事於呼池及此云梁山晉望也然則晉國三望謂參也梁山也河也故云晉國所望祭者云今在馮翊夏陽縣西北者地理志文也知臨河上者成五年公羊傳曰梁山者何河上之山也故知臨河上

釋水第十二

釋曰說文解字云水準也北方之行冢衆水並流中有微陽之氣也白虎通云水之爲言淮也是平均法則之稱此篇釋諸水之名故曰釋水泉一見三名

爲瀵　釋曰說文云泉水原也言此泉其水有時出見有時不出而竭涸者名瀵謂瀵微也故注云纔有貌　井一有水一無水爲瀵汋　釋曰說文云井鑿地取水也釋名云井清也泉之清潔者也世本云伯益作亦云黃帝始穿此言井或一時有水一時無水者名瀵汋也　注山海至類也　釋曰案中山經云帝囷山東南五十里曰視山其上多韭有井焉名天井夏有水冬竭者是也孫子兵法云地陷曰天井然則非人爲之者曰天井云即此類也者以此經但言井山海經言天井非正相當故云類也　濫泉正出正出涌出也　釋曰時大雅瞻卬云觱沸檻泉故此釋之也詩言檻泉者正直上出之泉也其水涌出故更云正出涌出也李巡曰水泉從下上出曰涌泉濫檻音義同　注公羊至正也　釋曰案昭五年傳云叔弓帥師敗莒師于濆泉濆泉者何直泉也直泉者涌泉也是其事也郭云直出者蓋以義言之彼言直此言正其意一也故云直猶正也　沃泉縣出縣出下出也注從上溜下　釋曰李巡亦云水泉從上溜下然則相傳爲然也曹風云洌彼下泉則此沃泉也　汎泉穴出穴出又出也注從旁出也　釋曰李巡曰水泉從旁出名曰汎汎又出是側出曰汎泉也　大東云有洌氿泉是也　決闢流川注通流　釋曰說文解字云川貫穿通流

水也虞書曰濬畎澮距川言深畎澮之水會爲川也釋名云川穿也穿地而流也然則潛鬬者則通流大川之別名也　過辨回川注旋流　釋曰回旋也言川水之中有回旋而流者名過辨灘反入　釋曰反復也謂河水決出而復入河者名灘即下云水自河出爲灘是也　渾沙出　釋曰言渾者是沙堆出於水中之名也故云沙出　汧出不流　釋曰謂水泉潛出停成汙池者名汧地理志云扶風汧縣雍州弦蒲藪汧出西北入渭以其初出不流停成弦蒲澤藪故曰汧出不流也其終則入渭也　歸異出同流肥　釋曰謂小水支分歸入大水則異其泉源初出則同流者名肥即詩邶風泉水云我思肥泉茲之永歎毛傳云所出同所歸異爲肥泉是也　濮大出尾下　釋曰尾猶底也言源深大出於底下者名濮濮猶瀝散也　注今河至底也　釋曰河東馮翊者皆郡名也云河中階上者皆謂水中可居之小者云人壅其流以爲陂種稻者澤障曰陂謂人壅遏此水以爲陂澤而溉稻田也云濮溉者溉師也首也以其水源故謂之溉也　水醮曰屑　釋曰醮盡也凡水之盡皆曰屑屑則竭涸之一名也　水自至汝爲濆　釋曰此十者皆大水分出別爲小水之名也　注書曰灘沮會同　釋曰禹貢兗州云雷夏既澤灘沮會同孔安國云雷夏澤

名灘沮二水會同此澤引之證水自河出別名爲灘也　注書曰沱潛既道
釋曰禹貢梁州云岷嶓既藝沱潛既道孔安國云岷山嶓冢皆山名沱潛發源
此州入荆州案地理志云蜀郡有湔道岷山在西徼外江水所出也隴西郡西
縣嶓冢山西漢水所出是二者皆山名也沱出于江潛出于漢二水發源此州
而入荆州故荆州亦云沱潛既道案郭氏音義云沱水自蜀郡都水縣揲山與
江別而更流又云有水從漢中沔陽南流至梓潼漢壽入大穴中通嶋山下西
南潛出一名沔水舊俗云即禹貢潛也郭氏此言並解梁州沱潛也然則此注
言書曰者亦指梁州者也所以荆州亦有沱潛者蓋以水從江漢出者皆曰沱
潛所以荆梁二州皆有也　注書曰岷山道江東別爲沱　釋曰亦禹貢文也
孔安國云江東南流沱東行引之證江水溢出名沱也　注詩曰遵彼汝墳
釋曰此周南汝墳篇文也毛傳云汝水名也墳大防也毛意以爲伐薪冝於厓
岸之上故以大防解之郭意以爲汝濱所分之處有美地因謂之濱且毛傳墳
從土此濱從水所以異也　水決之澤爲汧　釋曰凡水爲人所決陂障爲澤
者亦與上出不流者同名汧也　決復入爲汜　釋曰凡水決之歧流復還本
水者名汜詩召南云江有汜是也　河水至爲徑　釋曰案詩魏風伐檀篇云

河水清且漣猗又曰河水清且淪猗故此釋之毛傳云風行水成文曰漣直波也小風水成文轉如輪也李巡云分別水大小曲直之名郭氏云瀾言渙瀾淪言磕淪經言漣漪然則瀾直淪論水波之異猗皆辭也案詩漣淪皆言波名直波不言經而言直又在淪猗前者取韻故也瀾漣雖異而義同瀾猗先舉詩文然後釋之直淪不舉者省文從可知也　澳水厓注水邊地　釋曰謂水邊厓岸之地別名澳李巡曰澳水邊地名厓也詩大雅江漢云江漢之滸是也　注詩曰居河之湄　釋曰此小雅巧言之篇文也以詩有此言故釋之云水草交爲湄李巡曰水中有草水交會曰湄今詩作麋音義同濟有至爲厲　釋曰案詩邶風匏有苦葉篇云匏有苦葉濟有深涉深則厲淺則揭故此先引詩文然後釋之云揭者揭衣也謂渡處水淺惟褰裳可涉者名揭注云謂褰裳也者對文言之則在上曰衣在下曰裳散而言之則通是以此經言揭衣注言褰裳曲禮云兩手摳衣去齊尺衣亦謂裳也云以衣涉水爲厲者此衣謂褌也言水深至於褌以上者而涉渡者名厲云繇膝以下爲揭者此更釋揭涉及厲之名繇與由同繇由也言水淺自膝以下爲揭水差深自膝以上者爲涉水若深至衣帶以上者爲厲注云繇自也釋詁文潛行爲泳　釋

曰謂人潛隱水底而行者名爲泳詩周南漢廣云漢之廣矣不可泳思是矣
注晏子至七里　釋曰晏子者名嬰謚平仲相齊景公孔子稱善與人交者也
著書謂之晏子春秋云景公養勇士公孫接田開彊古冶子事景公以勇力搏
於虎問晏子而趨三子者不起晏子見公請去之公乃使人饋之二桃令三子
計功而食公孫接曰接一搏特豬再搏乳虎若接之功可以食桃而毋與人同
矣援桃而起田開彊曰吾杖兵郤三軍者再若開彊之功可以食桃而毋與人
同矣援桃而起古冶子曰吾嘗從君濟於河黿銜左驂以入砥柱之一流當是
時也臣少不能游潛行逆流百步順流九里得黿而殺之左操馬尾右挈黿頭
鶴躍而出津人皆曰河伯也冶之視之則大黿之首也若冶之功可以食桃而
毋與人同矣二子恥功不逮而自殺古冶子亦自殺是其所引之文也以證潛
行爲泳之事也但彼作九里此作七里蓋傳寫誤或所見本異也　汎汎至綏
也　釋曰汎汎楊舟絺綌維之此詩小雅采菽篇文也云絺紵也綌麻也此釋詩
絺綌之義也李巡云絺竹爲索所以維持舟者郭云綏繫孫炎云舟止繫之於
樹木戾竹爲大索然則絺訓爲絺絺是大巨綌訓爲綏綏又爲繫正謂舟之止息
以巨繫而維持之也　天子至乘舟　釋曰此釋尊卑橋舟之異制也云天子

造舟者詩大雅大明云造舟爲梁是也言造舟者比船於水加版於上即今之浮橋故杜預云造舟爲梁則河橋之謂也維舟以下則水土浮而行但船有多少爲等差耳云燕人乘汿者詩漢廣云江之永矣不可方思毛傳云方汿也釋言云舫汿郭注云水中箄筏論語曰乘桴浮於海注云桴編竹木大曰栰小曰桴是也桴汿音義同水注至曰瀆注此皆道水轉相灌注所入之處名也

釋曰郭云轉相灌注者蓋以川瀆皆水之大者也虞書曰濬畎澮距川下云江河淮濟爲四瀆是也今若言水注川曰谿謂水之注入川者名谿則注入溝者名澮溝小如澮豈能容乎若言注溝曰澮謂注溝水入之名澮則注川水入之者名谿杜預云谿亦澗也豈能容受川水乎然則水注川曰谿是澗谿之水注入於川也故李巡云水出於山入於川曰谿注谿曰谷謂山谷中水注入澗谿也山谷曰溝此以下與土不類謂山谷中水無澗谿者注入平地之溝溝廣深四尺注溝曰澮廣二尋深二仞曰澮謂注溝水入之者名澮注澮水入之者名瀆故注云轉相灌注也　逆流至泝游注皆見詩　釋曰棠詩秦風蒹葭云遡洄從之遡泝且長遡游從之宛在水中央是也孫炎曰逆渡者逆流也順渡者順流也然則逆流順流皆謂渡水有逆順也　正絕流曰亂　釋曰正直也謂

橫絶其流而直渡名曰亂　注書曰亂于河　釋曰案禹貢梁州云入于渭亂于河孔安國云越沔而北入渭浮東渡河而還帝都曰所治以帝都在河之東故直橫渡河陸行而還帝都也彼孔氏引此文故以爲證也　江河至者也　釋曰案白虎通云瀆者何謂瀆中國恬濁發源而注海其功著大稱瀆也案禹貢云導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海岷山導江東別爲沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會于匯東爲中江入于海導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北又東至于荷又東北會于汶又北東入于海導淮自桐柏東會于泗沂東入于海是發源注海者也　水泉　釋曰題上事也下皆倣此　水中至爲滴　釋曰此一段釋水中之地名也故下題云水中案李巡云四方皆有水中央獨可居但大小異其名耳若人所作者則名滴周南云在河之洲召南云江有渚采蘩云于沼于沚秦風兼葭云宛在水中坻是其所出之文也　河出至一直　釋曰此一段釋河源所自及遠近曲直之勢也故下題云河曲云河出崑崙虛色白者崑崙山名虛山下基也言河源出於崑崙山下之基其初纖微源高激湊故水色白也云所渠并千七百者謂所受

之渠并計凡有一千七百也云川色黃者以其所受渠多沙壤涸淸故爲一川而水色黃也云百里一小曲千里一曲一直者此河自然之勢也故謂之河曲　注山海至北隅　釋曰案海內西經云帝之下都崑崙之虛方八百里高萬仞河水出東北隅以行其北西南又入渤海又出海外即西北而北入禹所謂石山又北山經云敦薨山敦薨水出焉西注泑澤出乎崑崙東北隅實惟河源郭注云即河出崑崙虛也今注云西北者蓋所見本異或傳寫誤　注潛流至濁黃　釋曰云潛流地中者案漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者去玉門陽關三百餘里廣袤三四百里其水停居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出于積石爲中國河又山海經云不周山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡郭注云河出崑崙潛行地下至葱嶺山于闐國復分流此出合而東流注泑澤又復潛行南出于積石而爲中國河泑澤一名蒲昌海潛行渾渾泡泡水濆涌之貌是潛流地中也說文云泪水流也涸濁也淸雜亂也言水流漱其沙壤所受之渠又多衆水涸濁雜亂所以宣其水濁且黃也　注公羊至一直　釋曰此文十二年傳文也案彼經云晉人秦人戰于河曲傳云曷爲以水地河

曲疏矣河千里而一曲也言其河曲之地疏闊故可戰也引之證河必千里一曲一直之義然此注以疏爲流又加一直字誤也　徒駭至禹津　釋曰案禹貢云九河既導故此釋其名下即題云九河也李巡曰徒駭者禹疏九河以徒衆起故曰徒駭太史禹大使徒衆通其水道故曰太史馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰也覆釜水中多渚往往而處形如覆釜胡蘇其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也簡大也河水深而大也絜言河水多山石治之苦絜絜苦也鉤盤言河水曲如鉤盤折如盤也禹津河水狹小可隔以爲津也孫炎曰徒駭禹疏九河用功雖廣衆懼不成故曰徒駭胡蘇水流多散胡蘇然其餘同李巡郭云徒駭今在成平東光縣今有胡蘇亭馬頰覆鬴禹津之名同李巡簡云水多約絜鉤盤水曲如鉤流盤桓也餘名皆云其義未詳計禹陳九河云復其故道則名應先有不宜徒駭太史因禹立名此郭氏所以未詳也或九河雖舊有名至禹治水更別立名即此所云是也漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有徒駭胡蘇禹津今見在成平東光禹縣界中自禹津以北至徒駭其間相去二百餘里是知九河所在徒駭最北禹津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八枝也許商上言三河下言三縣則徒駭在成平

胡蘇在東光禹津在禹縣其餘不復知也此九河之次從北而南既知三河之處則其餘六者太史馬頰覆鬴在東光之北成平之南簡絜鉤盤在東光之南禹縣之北也其河填塞時有故道鄭玄云周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高以東至平原禹津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂填閼八流以自廣鄭玄蓋據此文爲齊桓公塞之也言閼八流拓境則塞其東流八枝并使歸於徒駭也此九河之名義也案胡蘇在東光定本注作東筦筦當作光字之誤也　從釋地已下至九河皆禹所名也　釋曰謂釋地已下凡四篇其中五嶽四瀆及諸山川丘陵之名皆禹所制也然山川等名其來尚矣治水之後更復改新言此名是禹所制非禹始爲名也

爾雅疏卷第七

爾雅疏卷第八

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋草第十三

釋曰草說文作艸隸變作艹上老百卉也又曰象野草莽莽之形說文別有草字埔保云草斗櫟實也一曰象斗子徐鉉曰今俗以此爲廿木之草別作皁字爲黑色之皁案櫟實可以染帛爲黑色故曰草通用爲草橡字然則此篇辨百卉之名見於經傳者當爲草木之草故云釋草　萑山至山蒜　釋曰此辨四種菜生山中與人家所種者異名也非說文云菜名一種而久者故謂之非象形在一之上一地也生山中者名萑韓詩云六月食鬱及萑是也葱說文云菜名生山中者名茖細葉大葉者是也韮說文云菜也葉似韭生山中者名茖蒜說文云葷菜也二云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名葖　薜山蘄　釋曰說文云蘄草也生山中者一名薜一名山蘄色白者名白蘄下文薜白蘄是也生平地即名蘄　注廣雅至麤麤大　釋曰廣雅張揖撰以廣爾雅之闕漏也曰山蘄當歸者言即今藥草當歸案本草當歸不言名薜及山蘄是即以時

驗而言也故郭云今似蘘而麤大言似平地蘘而差麤大耳　椵木樘櫬木樘
釋曰此別椵櫬是木樘之二名也某氏云別三名也其樹如李其華朝生晝落
與草同氣故在草中詩鄭風云顏如舜華陸機疏云舜一名木槿一名櫬一名
椵齊魯間謂之王蒸今朝生晝落者是也郭氏云可食亦呼曰及五月始華
故月令仲夏云木槿榮　朮山蔪楊枹蔪　釋曰此辨蔪生山中及平地者名
也生平地者即名蔪生山中者一名朮本草云一名山蔪一名山薑一名山連
陶注云有兩種白朮葉大有毛甜而光膏赤朮葉細小苦而多膏是也其生平
地而肥大於衆者名楊枹蔪今呼之馬蔪　前王蓼　釋曰此則蓼之科大爲
樹可以作埽彗者一名荊一名王蓼一名王帚江東呼落帚　蒢王芻　釋
曰舍人云蒢小名王芻其氏云蒢鹿蔥也郭云蒢蓐也今呼鵝脚草詩衛風
云瞻彼淇奧綠竹猗猗是也　拜蔏蕍　釋曰此亦似藜而葉大者名拜一
名蔏蕍莊子云藜蕍桂子是也　蘩皤蒿蔖蔚牡蒿　釋曰此辨蒿色
及有子無子者之異名也詩召南云于以采蘩于沼于沚毛傳云蘩皤蒿也郭
氏云白蒿然則皤猶白也本草云白蒿唐本注云此蒿葉麤於青蒿從初生
至枯白於衆蒿欲似艾者所在有之又云葉似艾葉上有白毛麤澁俗呼蓬

蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦歛煮陸機云凡艾白色爲蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可烝一名游胡艾海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰繫游胡游胡旁勃也是蒿名故詩小雅鹿鳴云食野之蒿陸機云蒿青蒿也荊豫之間汝南汝陰皆云故孫炎云荊楚之間謂蒿爲故郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲故是也蔚即蒿之雄無子者故云牡故舍人曰蔚一名牡故詩箋載云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也　蘧蒢彫蓬薦黍蓬　釋曰此別蓬種類也說文云蓬蒿也草之不理者也種類非一故有蘧蒢彫蓬薦黍蓬詩召南騶虞云彼茁者蓬月令云藜莠蓬蒿並興是也　蒹葭萇　釋曰萇屬也說文云萇草可以爲萬此蒹名葭萇纖細似龍須亦可以爲席蜀中出好者　勃帚尾　釋曰可以染阜草也一名勃一名帚尾本草有白華者有赤華者又一名陵翹陶注云田野甚多人採作滋染木蘭是也　蔜莫大薺　釋曰蔜莫一名大薺俗呼老薺似薺而葉細本草又名蕎蔜一名大蕺一名馬辛是也　蓀虎杖　釋曰蓀一名虎杖郭云似紅草而麤大有細刺可以染赤陶注本草云田野甚多狀如大馬蓼莖斑而葉圓是也　孟狼尾　釋曰草

似茅者一名孟一名狼尾今人亦以覆屋瓠棲瓣釋曰瓣瓠中瓣也一名瓠棲人之齒美者似之故詩衛風碩人美莊姜云齒如瓠棲是也茹藘茅蒐釋曰今染絳草也一名茹藘一名茅蒐詩鄭風云茹藘在阪陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓即今之蒨草是也果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其實名栝樓實即子也故李巡云栝樓子名也郭云今齊人謂之天瓜本草云栝樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜瓣是也荼苦菜釋曰此味苦可食之菜也一名荼一名苦菜本草一名荼草一名選一名游冬案易緯通卦驗玄圖云苦菜生於寒秋經冬歷春乃成月令孟夏苦菜秀是也葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊堪食但苦耳注詩曰誰謂荼苦釋曰郇風谷風篇文也葹薇釋曰葹一名薇李巡曰皆惡草也郭云今艾蔚也廣雅名益母葉似荏方莖白華華生節間詩王風云中谷有蓷陸機云舊說及魏博士齊哈周元明皆云蓧蘭是也韓詩及三蒼說悉云益母故實子見益母而感案本草艾蔚一名益母茂劉歆曰蓷臭穢臭穢即艾蔚也蘦綬釋曰蘦者雜色如綬文之草也詩陳風云邛有旨鷕陸機疏云鷕五色作綬文故曰綬草是也菜稷釋曰左傳云

粢今人食不鑿粢者稷也曲禮云稷曰粢粢是也郭云今江東人呼粟爲粢然則粢也稷也粟也正是一物而本草稷米在下品別有粟米在中品又似二物故先儒共疑焉　粢秫　釋曰粢一名秫謂黏粟也說文云稷之黏者也與穀相似米黏北人用之釀酒其莖稈似禾而麤大者是也　戎菽謂之荏菽　釋曰戎菽一名荏菽孫炎云大豆也詩大雅生民云藝之荏菽荏菽旆旆禦侮鄭箋亦以爲大豆爾況舍人李巡郭氏皆云今以爲胡豆郭又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也管子亦云北戎山戎出冬葱及戎菽布之天下今之胡豆是也案此戎菽皆爲大豆注穀梁者亦以爲大豆也郭氏等以戎胡俱是夷名故以戎菽爲胡豆也　卉草　釋曰別二名也百卉猶百草也詩小雅云百卉具腓是也　蕭雀麥　釋曰蕭一名雀麥一名燕麥本草云生故墟野林下苗似小麥而弱實似穬麥而細在處亦有之是也　黃蒢瓜　釋曰蒢瓜一名黃苗及實似土瓜土瓜者即王瓜也月令王瓜生是也　荂藒家首　釋曰荂藒藥草名一名豕首一名彙盧一名蟾蠩蘭一名天名精一名麥句薑一名蝦蟇藍一名天門精一名玉門精別錄一名天蔓精南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蠩蘭郭云江東呼豨首可以爛

蠢蜩者三蒼云蜩熬也　芣馬帚　釋曰芣草似蓍者今俗謂蓍芣可以爲埽彗故一名馬帚　注似蓍　釋曰說文云蓍蒿屬也生千歲三百莖可以爲卜策白虎通云此天地之間壽考物也故問之是也　芡牛蘄　釋曰似芹可食菜也而葉細銳一名芡一名牛蘄一名馬蘄子入藥用本草注云生水澤旁苗似鬼鍼葉菜等花青白色子黃黑色似防風子是也　蘢蘢肥　釋曰紫花菘也俗呼塌棵似蕪菁大根一名葵俗呼雪葵一名蘆菔今謂之蘿蔔是也　茵芝　釋曰瑞草名也一歲三華一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也　筍竹萌　釋曰孫炎曰竹初萌生謂之筍凡草木初生謂之萌筍則竹之初生者故曰筍竹萌也可以爲菜殽詩大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲蔌則菜殽也　篁竹　釋曰篁則竹之別名李巡曰竹節相去一丈曰篁孫炎曰竹闊節者曰篁禹貢篠簜既敷孔安國云篁大竹郭氏即云竹別名無大小之異故引禮經爲證也　注儀禮至之屬　釋曰儀禮曰者大射禮文也案彼云樂人宿縣西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓應磬在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鄭注云簜竹也謂笙簫之屬倚於堂以笙簫之屬固非大

竹故郭氏引之也鄭又云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也故謂之建鼓云謂蕭管之屬者郭用鄭玄之說也　莪蘿　釋曰舍人云莪一名蘿郭云今莪蒿也亦曰蘩蒿詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸漬之處葉似邪蒿而細科生三月中並可生食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也　虋虋　釋曰虋一名蕮虋郭云齊虋也本草薺苨陶注云根並都似人參而葉小異根味甜又別本注云根似桔梗以無心爲異者是也　荼接余其葉符　釋曰荼苦菜一名接余其葉名符郭云叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東食之亦呼爲荼詩周南關雎云參差荇菜是也荇與荼同陸機疏云接余白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股上青下白嚼其白並以苦酒浸之脆美可案酒　白華野管　釋曰舍人云白華一名野菅陸機云菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔忍宜爲索漚乃尤善矣郭云菅茅屬此白華亦是茅之類也漚之柔韌異其名謂之爲菅因謂在野未漚者爲野菅耳詩小雅云白華菅兮是也　菲芴　釋曰菲一名芴郭云即土瓜也孫炎曰莧類也詩谷風云采葑采菲陸機云菲似蕪菁麤葉厚而長有毛三月中煮鬻爲茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅又謂之蒠菜

今河内人謂之宿菜案今爾雅非莎與蒠葽異郭注似是別草如陸之言又是一物某氏注爾雅一處皆引谷風詩即非也莎也蒠菜也土瓜也宿菜也五者一物也其狀似菖而非菖故云菖類也菖蕾　釋曰菖一名菖郭云大葉白華根如指正白可啖詩小雅云我行其野言采其菖陸機云幽州人謂之燕菖其根正白可著熱灰中溫啖之饑荒之歲可蒸以禦饑也　熒委萎　釋曰藥草也一名榮一名委萎本草女萎萎蕤一名熒是也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根大如指長二三尺可啖蔢竹篇菖　釋曰李巡曰一物二名也孫炎某氏引詩衛風云綠竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲案圖隱居本草注云處處有布地而生節間白葉華細綠人謂之篇竹煮汁與小兒飲療蚘蟲是也　蔵寒漿　釋曰蔵一名寒漿郭云今酸漿草江東呼曰苦蔵案本草酸漿一名醋漿陶注云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色　薜荔莽莽　釋曰藥草莽明也一名芙光一名伏明郭云葉黃銳赤華實如山茱萸陶注本草云葉如注豆子形似馬蹄呼爲馬歸伏明廣雅謂之羊躑躅也　注或曰蔆也關西謂之薜荔釋曰知者案說文云蔆楚曰芰秦曰薜荔是也　蒠黃穀糙　釋曰蒠黃一名

殿牆郭云名白蕡此草也案本草蕪荑一名無姑一名殿瞿醫殿唐本注云爾雅蕪荑名殿牆今作殿瞿字之誤也而在木部疑非是或者與草同氣乎瓜𠯿其紹瓞　釋曰瓞名𠯿小瓜也紹繼也瓜之蔓紹緒先歲之瓜必小亦名瓞故云其紹瓞詩大雅云緜緜瓜瓞舍人曰瓞名𠯿小瓜也紹繼謂瓞子漢中小瓜曰瓞孫炎曰瓞小瓜子如𠯿其本子小紹先歲之瓜曰瓞然則瓜之族類本有二種大者曰瓜小者曰瓞此則其種別也而瓜蔓近本之瓜必小於先歲之大瓜以其小如𠯿故謂之瓞瓞是𠯿之別名故郭云俗呼𠯿為瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如𠯿芍鳥此　釋曰芍名鳥蒢郭云生下田中苗似龍須而細根如指頭黑色可食今俗瀹而薄漬之者是也　蘱鼎董　釋曰蘱一名鼎董狀似蒲而細可為屩亦可綯以為索　蓷茭　釋曰蓷一名茭似稗之穊草也布生於地莊子曰道在蓷稗是亦有米細小莊子又曰若蓷米之在太倉是也　鉤芙　釋曰蒥類也一名鉤一名芙郭云大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食說文云味苦江南食以下氣是也　虋鴻薈　釋曰虋菜似韭之菜也一名鴻薈本草謂之菜芝是也　蘇桂荏　釋曰蘇荏類之草也以其味辛似荏故一名桂荏陶注本草云葉下紫色而氣甚香其無紫色不香

似荏者名野蘇生池澤中者名水蘇一名雞蘇皆荏類也 蔷虞蓼 釋曰蔷一名虞蓼即蓼之生水澤者也周頌良耜云以薅荼蓼毛傳云蓼水草是也 蘦芑赤苗至二米 釋曰案詩大雅生民云誕降嘉種維秬維秠維糜維芑故此釋之也蘦與糜音義同蘦即嘉穀赤苗者郭云今之赤粱粟芑即嘉穀白苗者郭云今之白粱粟皆好穀也李巡曰黑黍一名秬黍秬即黑黍之大名也秠是黑黍之中一稃有二米者別名之為秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍米者多秬為正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可為酒鬯人之注必言二米者以宗廟之祭唯祼為重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬為酒此云秠一稃二米鬯人注云一秠二米文不同者鄭志答張逸云秠即皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引此文得以稃為秠也漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗是也 稌稻 釋曰別二名也郭云今沛國呼稌詩周頌云豐年多黍多稌禮記內則云牛宜稌豳風七月云十月穫稻是一物也按說文云沛國謂稻為糯粳稻屬也字林云糯黏稻也秔稻不黏者舂以粳米稻

稻米為一物秫與粳古今字然秫糯甚相類黏不黏為異耳依說文稌稻即糯也江東呼粳如粢盛粢茅　釋曰當與薄茅一草也華白者即名菅華赤者別名薄茅故郭云亦猶淒苦華黃白異名也　臺夫須　釋曰舍人云臺一名夫須詩小雅云南山有臺陸機云舊說夫須莎草也可以為蓑笠都人士云臺笠緇撮是也　注鄭箋至兩笠　釋曰箋者傳注之別名也以詩先有毛公作傳鄭玄釋其未備者字林云箋者表也識也鄭以毛學審備遵暢厥旨所以表明毛意記識其事故特稱箋也都人士箋云都人之士以臺皮為笠此引其意非全文也　茵貝毋　釋曰藥草貝母一名茵郭云根如小豆員而白華葉似韭詩鄘風載馳云陟彼阿丘言在其巔陸機云蘇今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也本草一名空草陶注云出近道形似聚貝子故名貝母是也　蔽蚍衰　釋曰舍人云蔽一名蚍衰郭云今荊葵也似葵紫色謝氏云小草多華小葉葉又翹起詩陳風云視爾如荍毛傳云芘芣也陸機云芘芣一名荊葵似蕪菁華紫綠色可食微苦且也　艾冰臺　釋曰艾一名冰臺即今艾蒿也詩王風云彼采艾兮是也　蕑亭歷　釋曰蕑一名亭歷郭云實葉皆似芥廣雅又名狗薺本草一名丁歷一

名大室一名大適陶注云今近道亦有毋則公蕣子細黃至苦是也 苻鬼曰
釋曰苻一名鬼目郭云今江東有鬼目草莖似葛葉貞而毛子如耳璫也赤色
叢生 蔨婆縷 釋曰蔨一名婆縷一名蘼蕪一名雞腸草本草云蘼蕪味
辛陶注此菜人以作羹唐本注云此即雞腸草也多生下濕坑渠之側人家園
庭亦有此草是也 離南活菟 釋曰離南草也一名活菟山海經又名寇脫
生江南高丈許大葉似荷葉而肥莖中有瓤正白者是也 注零陵人祖曰貫
之為樹 釋曰祖且也貫事也言零陵郡人且日事之使料大若樹然也郭又
注山海經云零桂人且日貫之以為樹然所未詳 蔓隱惹 釋曰蔓蘊類
菜也一名隱惹郭云似蘇有毛今江東呼為隱惹藏以為菹亦可淪食者淪煮
也 薔蔓于 釋曰薔水草也一名蔓于郭云一名軒于江東呼薔 蒘蘆注
作履其草 釋曰蒘說文云蒘草也可以束一名蘆即蒢類也中作履底字苑
云韤其履底故云作履其草也 柱夫搖車 釋曰柱夫可食之草也一名搖
車俗呼翹搖車蔓生紫華華翹起搖動因名云 出隧蘧蔬 釋曰菌類也
一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生暮如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖
之甜滑音穫雚雚鼓者說文云菰蔣也張揖云雚鼓毛席取其音同 斬萐

蘼蕪　釋曰芎藭苗也一名蘄茝一名蘼蕪本草一名薇蕪一名江離陶注云似蛇牀而香郭云香草葉小如蒺藜狀者言如蒺藜爲之狀也　注淮南至蘼蕪　釋曰云淮南子云似蛇牀者案淮南子氾論篇云夫物之相類者世人之所亂惑也嫌疑肖像者衆人所眩耀也故很者類知而非知也愚者類君子而非君子也讀者類勇而非勇也使人相去也若玉之與石也蔡之與貍也則論人易矣夫亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪者許慎云此四者藥草臭味之相似其治病則不同力是也云山海經曰臭如蘼蕪者案西山經浮山有草曰訓草麻葉而方莖赤華而黑實臭如蘼蕪可以止癘又天帝山有草其狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已厭是也臭香也言其香氣如蘼蕪也　茨蒺藜　釋曰次一名蒺藜郭云布地蔓生細葉子有三角刺人見詩者案詩小雅云楚楚者茨是也　蘭葩窮藭　釋曰蔓蘭葩一名窮藭衣郭云似芹可食子大如麥兩兩相合有毛著人衣俗名鬼麥者也　髦顛蘇　釋曰髦一名顛蘇一名商蘇廣雅云女木也郭云細葉有刺蔓生　蕙芄蘭　釋曰蕙一名芄蘭郭云蕙芄蔓生斷之有白汁可啖案如此注則似蕙芄一名蘭或傳寫誤芄衍字詩衛風云芄蘭之支陸機云一名蘿藦幽州人謂之

雀瓢蔍沈淫　釋曰藥草知母也一名蔍一名沈淫郭云生山上葉如韭一曰提毋案本草此名之外更有十餘名文多不載陶注云形似昌蒲而柔澗葉至難死握出隨生須燥乃止也　蒥蔦　釋曰蒥一名蔦即藥草澤蔦也本草作澤瀉一名水瀉一名及瀉一名芒芔一名鵠瀉陶注云葉狹長叢生諸淺水中　蔨鹿蘬其實菌　釋曰蔨一名鹿蘬其實名菌郭云今鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生本草云味苦唐本注云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以爲菜亦微有豆氣名爲鹿豆也　藨侯莎其實媞　釋曰藨即莎別名侯維也猶語辭也其實別名媞　注夏小至其實　釋曰夏小正者大戴禮之篇名本夏后氏書十二月之候也漢九江太守戴德記之謂之大戴禮記其正月云緹藨藨也者莎蒲也緹也者其實也先言緹而後言藨何也緹先見者也何以謂之小正以著名也案廣雅云地毛莎蒲也是蒲即莎也故云莎蒲　莞苻蘺其上菩南　釋曰其氏曰本草云白蒲一名苻離楚謂之莞蒲其上臺別名菩南郭義具注詩小雅斯干云下莞上簟鄭箋云莞小蒲也者以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵則有大小之異爲席有精有麤故得爲兩種席也　荷芙渠至的中薏　釋曰李巡曰昔分別

蓮莖葉華實之名芙蕖其總名也別名芙蓉江東呼荷菡萏蓮華也的蓮實也薏中心也郭璞曰蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或用根子爲母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體者也陸機疏云蓮青皮裏白子爲的的中有青爲薏味甚苦故里語云苦如薏是也　注見詩　釋曰詩陳風云彼澤之陂有蒲與荷又曰有蒲與蓮又曰有蒲菡萏是也　紅龍古其大者蘦　釋曰舍人曰紅名龍古其大者名蘦詩鄭風云隰有游龍毛云龍紅草也陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草爲龍敖語轉耳　蒫薺實　釋曰本草云薺味甘人取其葉作菹及羹亦佳詩谷風云誰謂荼苦其甘如薺其子別名蒫　蕡枲實　釋曰枲麻也蕡者即麻子名也故云蕡枲實也　注禮記曰苴麻之有蕡　釋曰儀禮喪服傳文也傳所以解經故亦謂之禮記也案喪服經云苴絰傳曰苴絰者麻之有蕡者是也　枲麻　釋曰麻一名枲故注云別二名禹貢青州云厥貢岱畎絲枲是也　須葖蕪　釋曰案詩谷風云采葑采菲毛傳云葑須也先儒即以須葑葖當之孫炎云須一名葑葖今郭注上葑葖云未詳注此云葖蕪似羊蹄葉細味酢可食則郭意以

毛云蒓須者謂此蔬蓴也坊記注云蒓鳧葵青也陳宋之間謂之蒓陸機云蒓蓴幽州人或謂之芣力言云醴甚蓴蓴葵青也陳楚謂之醴齊魯謂之蓴關西謂之蓴青趙魏之部謂之大芣醴與蒓字雖異實同則蒓也須也蓴青也蓴葵也蓴蓴也芣也七者一物也　菲菑菜　釋曰菲名菑菜案詩谷風云采葑采菲毛傳云菲芴也郭上注菲芴云土瓜也注此云菲草生下溼地似蓴青華紫赤色可食則是芴與菑菜別草而其氏又陸機以為一物非郭義也　蕢赤苋　釋曰赤苋一名蕢今苋菜之赤莖者也　蘼蕪蕢芎　釋曰藥草也一名蘼蕪一名蕢芎　注門冬一名滿冬本草云　釋曰案山海經云條谷山其草多芎藭蕢芎郭注亦云本草一名滿冬今檢本草有天門冬一名顛勒麥門冬秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蓍一名禹葭一名禹餘糧無名滿冬者蓋所見本異也蕢門字與音同耳　藻貫衆　釋曰藥草名也一名藻一名貫衆本草云一名貫節一名貫渠名百頭一名虎卷一名鬼衣一名伯萍一名藥藻此謂鵝頭陶注云葉如大厥形色毛甚全似老鵝頭因名之郭氏云葉貝紋莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節渚牛薕　釋曰蕃一名牛薕江東呼馬薕薕之葉大者也詩召南云于以

采藻左傳云蘋蘩蕰藻之菜以此草好聚生故言蕰藻蕰訓聚也毛傳云藻聚藻也陸機云藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬萬謂之聚藻又云扶風人謂之藻聚爲鼓聲也此二藻皆可食煮熟接去腥氷米麪糁蒸爲如嘉美揚州人饑荒可以當穀食　薆蕩馬尾　釋曰藥草商陸也一名薆蕩一名馬尾郭云廣雅曰馬尾商陸本草云別名蕩今關西亦呼爲蕩江東呼爲當陸案本草商陸一名蕩根一名夜呼不同者所見本異也今注云一名白昌一名當陸是也　莘薘其大者蘋　釋曰舍人曰莘一名薘大者名蘋郭曰水中浮萍江東謂之薸陸機毛詩義疏云今水上浮薘是也其麤大者謂之蘋小者曰薘季春始生可糝烝爲茹又可苦酒淹以就酒　注詩曰于以采蘋　釋曰召南采蘋篇文也　蓷蒬葵　釋曰蓷一名蒬葵郭云頗似葵而小葉狀如藜有毛汍嗽之滑者汍者灰也案本草唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪噉爾雅釋草一名蓷所在平澤皆有田間人多識之是也　芹楚葵　釋曰郭云今水中芹菜案本草云水芹一名水英陶注云其二月三月作英時可作菹及羹食之又有渣音櫨芹可爲生菜亦可生噉別本注云芹有兩種荻芹取根白色

赤芹取莖葉並堪作菹及生菜是也　蘦牛薢　釋曰蘦一名牛薢詩小雅云言采其蓫郭璞云蓫牛薢郭云今江東呼草爲牛薢者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以爲飲者字林云縹青白色淋以水沃也　蕢牛唇　釋曰李巡云別二名郭云如續斷十十有節陸機以爲今澤蕪也郭氏所不取　注毛詩傳曰水蕪也　釋曰詩魏風汾沮洳云彼汾一曲言采其蕢毛傳云蕢水蕪也是　莍藾蕭　釋曰莍一名藾蕭郭云今藾高也初生亦可食詩小雅云呦呦鹿鳴食野之莍陸機云葉青白色莖似箸而輕肥始生香可生食又可烝食是也　連異翹　釋曰連一名異翹郭云一名連苕又名連草本草云者案今本草連翹一名異翹一名蘭華一名折根一名軺一名三廉不同者所見本異也唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下濕地著子似槚實之未開者作房翹出衆草其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細耳是也　澤烏蕤　釋曰即上壤生於水澤者然形所未詳　傅橫目　釋曰傅一名橫目草蔓延生郭云一名結縷俗謂之鼓箏草是也　薆蔓華　釋曰薆一名蔓華郭云一名蒙華　蔆蕨攫　釋曰蔆一名蕨攫郭云蔆今水中芰者字林云楚人名菱曰芰可食國語曰屈到嗜

艾俗云蒌蒿是也　大蒴藾麥　釋曰大蒴一名藾麥藥草也郭云名麥句薑即瞿麥廣雅云芣蓑麥句薑藾麥案本草云瞿麥一名巨句麥一名大蒴一名大蘭陶注云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛子頗似麥故名瞿麥前山苺　釋曰山苺一名前郭云今之木苺也實似蘼蕪而大亦可食蘼蕪說在下　藬苦堇　釋曰藬一名苦堇可食之菜也郭云今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑者本草唐本注云此菜野生非人所種俗謂之堇菜葉似戟花紫色者內則云堇荁枹榆是也本草云味甘此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也　薄石衣　釋曰薄一名石衣郭云水苔也一名石髮江東食之者案本草有陟釐別本注云此即石髮也色類似苔而麤澁為異郭又云或曰薄葉似蘞而大生水底亦可食者即本草海藻一名薄陳藏器本草云大葉藻也生深海中及新羅葉如水藻而大海人取之正在深海底以繩繫石沉下灼得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也　蘜治牆　釋曰蘜一名治牆郭云今之秋華菊案月令季秋云菊有黃華本草云菊華一名節華陶注云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹而食者為真種莖青而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真也　唐蒙女蘿女蘿菟絲　釋曰

孫炎曰別三名郭云別四名則唐與蒙或并或別故三四異也詩經直言唐而傳云唐蒙也是以蒙解唐也則四名為得下云蒙王女郭云即唐也是又名王女然則唐也蒙也女蘿也菟絲也王女也凡五名詩頌并云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲陸機云今菟絲蔓連草上生黃赤如金今合藥菟絲子是也　注詩云爰采唐矣　釋曰鄘風桑中篇文也　蓫薢蓄　釋曰蓫一名薢蓄郭云覆盆也實似莓而小亦可食案本草蓬蘽一名覆盆一名陵蘽一名陰蘽其實名覆盆今注云蓬蘽是覆盆之苗也覆盆乃蓬蘽之子也唐本注云然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸是也　芣苢車　釋曰芣一名蓫草郭云即烏頭也江東呼為蓫音斬案詩大雅云蓫荼如飴又晉語嬴姬將謂申生宜鴆於酒寘蓫於肉賈逵曰蓫烏頭也然則蓫者其烏頭乎嫌讀為蓫直之蓫故音之　蒉戎葵　釋曰蒉一名戎葵郭云今蜀葵也似葵華如木槿華戎蜀蓋其所自也因以名之　藥狗毒　釋曰藥一名狗毒樊光云俗語苦如藥樊光者京兆人後漢中散大夫注爾雅十卷故郭氏取以為說　蒨盜庚　釋曰蒨一名盜庚郭云旋蒨似菊本草旋蒨一名戴椹一名金沸草一名盛椹陶注云出近道下濕地似菊花而大是也　苤麻母　釋曰苤麻之盛子者也

一名芋一名麻母　枸九葉　釋曰此草九葉叢生一莖然郭亦未詳其狀但舉其類云今江東有草五葉共叢生一莖俗因名為五葉即此類也　藐茈草　釋曰藐一名茈草根可以染紫之草廣雅一名茈戾本草一名紫丹唐本注云苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白也　蘵黃蔾　釋曰蘵草一名黃蔾郭云蘵草葉似酸漿華小而白中心黃江東以作菹食　藸車芞輿　釋曰香草也一名藸車一名芞輿郭云藸車香草見離騷者離騷經云畦留夷與藸車今雜杜衡與芳芷是也　權黃華　釋曰權一名黃華郭云今謂牛芸草為黃華華黃葉似荀藿說文亦云芸草也似荀藿淮南子說芸草可以死復生月令注云芸香草也雜禮圖曰芸蒿也葉似邪蒿香美可食然則牛芸者亦芸類郭以時驗而言之故云今謂牛芸草為黃華也　薜春草　釋曰藥草也郭云一名芒草本草云者案本草莽草一名薜一名春草陶注云今處處皆有葉青辛烈者良今俗呼為崗草也郭云芒草者所見本異也　終葵繁露　釋曰葵類也一名終葵一名繁露郭云承露也大莖小葉葉紫黃色　蓀荃蘘　釋曰藥草也一名蓀一名荃蘘郭云五味也夔生子叢在莖頭案本草五味子一名會及一名玄及唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此

則五味具也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如落葵　荼委葉　釋曰穢草也舍人曰荼一名委葉王肅說詩云荼陸穢煞則荼者原田燕穢之草非苦菜也　注詩云以祓荼蓼　釋曰此周頌良耜篇文也祓耘除也今詩本祓作茷音義同　皇守田　釋曰皇一名守田郭云似燕麥子如鄙胡米可食生廢田中一名守氣鄙胡即茨也　鉤藤姑　釋曰鉤一名藤姑郭云鉤蠍也一名王瓜實如瓜正赤味苦本草云王瓜一名土瓜陶注云即今土瓜生籬院亦有子熟時赤如彈丸根大唐本注云此物蔓生葉似栝樓圓無叉缺子如栀子生青熟赤但無稜爾根似葛細而多糝是也　望舄車　釋曰望一名舄車郭云可以為索長丈餘　攫烏階　釋曰攫一名烏階郭云即烏杷也子連相著狀如杷齒可以染皁今俗謂之狼杷是也　杜土卤　釋曰香草也一名杜一名土卤郭云杜衡也似葵而香本草唐本注云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下溼地根似細辛白前等山海經云天帝山有草其狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭是也　肹咄牀　釋曰肹一名咄牀郭云蛇牀也一名馬牀廣雅云荼本草蛇牀一名蛇米一名咄牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆薇陶注云近道田野墟落間甚

多花葉正似麛蕪 蒬奚顆凍 釋曰藥草也一名蒬奚名顆凍郭云款凍也紫赤華生水中案本草款凍一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名蒬奚陶注云形如宿蓴未舒者其腹裏有絲其花乃似大菊花唐本注云葉似葵而大叢生花出根下是也 中馗薁小者薁 釋曰此辨薁大小之異名也大者名中馗小者即名薁郭云地蓴也似蓋今江東人名爲土菌亦曰馗蘑可啖之者說文云蕈桑蕠也謂薁生木上也今云地蓴即俗呼地薁者是也 苕陵苕黃華蔈白華茇 釋曰苕一名陵苕本草一名陵時舍人曰苕陵苕也蒨華名蔈白華名茇別華色之名也陸機疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫草可染阜者以沐髮即黑詩小雅云芸其華芸其黃矣鄭箋云陵苕之華紫赤而繁陸機亦言其華紫色而此云黃白者蓋就紫色之中有黃紫白紫商及其將落則全變爲黃故詩云芸其黃矣毛傳云將落則黃是也 蘖從水生 釋曰草從水生者曰蘖故注云生於水中 薇垂水 釋曰草生於水濱而枝葉垂於水者曰薇故注云生於水邊也 薜山麻 釋曰麻生山中者名薜故注云似人家麻生山中也 莖數節至篠箭 釋曰此辨竹節希數及中空實萌篠之異名也凡竹節間促數者名莖相去四寸有節者名桃枝竹

其中堅實者名鄰其中空者名箇笋空也仲無笋穴注未詳篁一名箭萌即筍也
篠一名箭書曰篠簜既敷釋地云實稭之竹箭是也　注本桃枝節間相去多四寸　釋曰郭以時驗而言也尚書顧命云敷重筵席孔安國云鋪桃枝竹
周禮春官司几筵云加次席繅純鄭注云次席桃枝席有次列成文是也　注
周禮曰簋菹鴈醢　釋曰天官醢人職文也彼文作箈鄭玄注云箈筍萌字雖異音義同　芏夫王　釋曰芏草一名夫王郭云芏草生海邊似莞麤今南方
越人采以爲席　蓁月爾　釋曰蓁一名月爾可食之菜也郭云即紫蓁也似蕨可食　蒨馬藍　釋曰蒨一名馬藍郭云今大葉冬藍也今爲澱者是也
苄地黃　釋曰藥草也郭云一名地髓江東人呼苄案本草地黃一名地髓一名苄一名芑陶注云生澗坡者乃有子實實如小麥枝龍葛　釋曰拔一名
蘢葛葛類也郭云似葛蔓生有節江東呼爲龍尾亦謂之虎葛細葉赤莖
遽牡茅　釋曰茅之不實者也一名遽一名牡茅郭云白茅屬苺耳苓耳
釋曰卷耳一名苓耳郭云廣雅云枲耳也亦云胡枲江東呼爲常枲或曰苓耳
形似鼠耳叢生如盤詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細
莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳瑞幽州人謂之爵耳是也

蕨鱉　釋曰可食之菜也舍人曰蕨一名鱉郭云廣雅云菜蔡非也初生無葉可食江西謂之鱉詩召南云言采其蕨陸機疏云蕨山菜也初生似蒜莖紫黑色可食如葵是也蒿卬鉅　釋曰蒿一名卬鉅郭云今藥草大戟也本草云者案本草大戟一名邛鉅苗名釋滌陶注云今近道處處有生時摘葉有白汁故名澤漆也蒠社榮　釋曰蒠草一名杜榮郭云今蒠草似茅皮可以爲繩索廣雅也者爲草貌也稂童梁　釋曰舍人曰稂一名童粱郭云稂莠類也詩曹風云浸彼苞稂陸機疏云禾秀爲穗而不成則疑然謂之童粱今人謂之宿田翁或謂之守田也大田云不稂不莠外傳曰馬不過粮莠皆是也蘼蕪　釋曰蘼一名蘼郭云蘼即芎也今江東人呼爲蘼芎子似蘪蕪而大赤酢甜可啖　的藪　釋曰的又一名藪即上釋荷云其實蓮其中的也故郭云即蓮實　購薗蔓　釋曰舍人曰購一名薗蔓郭云薗未詳蔓蔓莖也生下田初出可啖江東用羹魚詩周南漢廣云翹翹錯薪言刈其蔓陸機疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根牙生旁並正白生食之香而脆美其葉又可蒸爲茹是也　茹勃茹　釋曰茹一名勃茹郭云一名石苴云本草云者案本草石苴味甘一名鼓烈一名顧啄是也　蕠繞棘莧　釋曰藥草也

蕘繞一名棘薧郭云今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云者案本草遠志一名細草其葉名小草陶注云小草狀似麻黃而青今注云遠志莖葉似大青而小廣雅云棘薧遠志也其上謂之小草是也　茢刺　釋曰謂草針刺人也一名茢又名刺鄭云草刺針也關西謂之刺燕北朝鮮之間曰茢見方言者案方言凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之茢或謂之壯自關而東或謂之梗或謂之劌自關而西謂之刺江湘之間謂之棘是也　蕭萩　釋曰李巡云萩一名蕭陸機云今人所謂萩蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香許慎以爲艾蒿非也郊特牲云既奠然後爇蕭合羶香是也　薄海藻　釋曰薄又名海藻郭云藻草也一名海蘿如亂髮生海中本草云者案本草一名落首一名薄陶注云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉　長楚銚芅　釋曰舍人曰長楚一名銚芅本草云銚芅名羊桃郭云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃詩檜風隰有萇楚陸機疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓子草上今又以爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管　蘦大苦　釋曰藥

草也藋一名大苦鄂云今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云藋似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藋與苓字雖異音義同　茉苜馬焉馬爲車前　釋曰藥草也別三名郭云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣詩周南云采采茉苜陸機疏云馬焉一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可以煮作茹大滑其子治婦人難產王肅引周書王會云茉苜如李出於西戎王基駁云王會所記雜物奇獸皆四夷遠國各爲土地異物以爲貢贄非周南婦人所得采是茉苜爲焉焉之草非西戎之木也　綸似綸至華山有之　釋曰此莽草似綸組布帛者以其所似因名其草也綸是糾青絲繩也組綬也東海有草采理似之即名綸草組草華山有草葉似用布者因名帛布草也　注綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸　釋曰案漢書百官公卿大夫表云十里一亭十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫有游徼三老掌教化嗇夫掌聽訟游徼掌禁盜賊故漢書云張敞以鄉有秩補大守卒史又云朱邑爲桐鄉嗇夫又續漢書百官表云鄉置有秩三老游徼有秩郡所置秩百戶其鄉小者縣所署嗇夫案此則有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異耳名雖異皆糾青絲爲

綸以帶佩之則同至東晉尚然故郭云今也張華云綸如宛轉繩絲馬羊齒
釋曰絲馬一名羊齒郭云草細葉葉羅生而毛有似羊齒今江東人呼爲鴈齒
繰者以取繭緒　說文云繰繹繭爲絲也緒絲耑也以此草似羊齒而毛故繰
者用之以取繭緒也　蔖廉舌　釋曰蔖草春生葉似廉舌故蔖一名廉舌郭
云今廉舌草春生葉有似於舌　藬之醜秋爲蒿　釋曰醜類也此言藬蕭
蒯蒚之類春始生氣味既異故其名不同至秋老成則皆蒿也郭云醜類也春
時多有種名至秋老成皆通呼爲蒿也　芙蕖其實蓮　釋曰鈎芙枹薡之類
其實名蓮郭云芙蕖莖頭皆有蓺臺名蓮蓮即其實也　蔎檟荼蔥蕪
芀　釋曰此辨荼茶之別名也案鄭注周禮掌荼及詩有女如荼皆云荼茅秀
也蔎也檟也其別名荼即荼也荼又一名茶又名蔥皆荼之屬華秀名也故
注云皆荼之別名方俗異語所未聞言未聞者謂未聞其所出也　葦醜
芀　釋曰葦即蘆之成者其類皆有芀秀也　葭華蓷其萌蘢　釋曰此辨
蒹葭等生成之異名也葭一名華即今蘆也葦之未成者蒹一名蓷郭云似
萑而細高數尺江東呼爲蒹適詩秦風云蒹葭蒼蒼陸機云蒹水草也堅實
牛食今牛肥彊青徐人謂之蒹兗州遼東通語也葭一名蘆菼一名亂李巡曰

分別草類之異名郭云蘆薍草也茨似葦而小實中江東呼爲烏蘆如李巡云蘆蒹共爲一草如郭云則蘆亂別草案詩大車傳云菼雌也蘆之初生則毛意亦以菼茨爲一草也案詩衞風碩人云葭菼揭揭陸機云亂或謂之荻至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心抽出其下本大如箸上銳而細楊州人謂之馬尾以今語驗之則蘆薍別草也其萌名薩郭云今江東人呼蘆筍爲薩然則萑葦之類其初生者皆名薩　注音繢緱　釋曰大雅民勞云以謹繢緱昭二十五年左傳云繢緱從公無通外內此取薩與繢字音同不爲義也　蒹荻薍華榮　釋曰此別草木榮華之異名也蒹言華之敷貌荻華初生之名也薍亦華也郭云釋言云華皇也今俗呼草木華初生者爲荻蒹猶敷荻亦華之貌所未聞云未聞者亦未聞所出也　注音豬豬　釋曰釋獸云豬豵郭云俗呼小豬豬爲豵子此亦取荻與豵音同其義則異也　卷施草拔心不死　釋曰卷施草一名宿莽拔其心亦不死也　注宿莽也離騷云　釋曰離騷經云朝搴阰之木蘭兮夕攬洲之宿莽王逸云草冬生不死者楚人名之曰宿莽　蒘荮　釋曰蒘一名荮謂草根可食者也亦笋類也非一種故郭氏舉類以曉人云今江東呼藕紹緒如指空中可啖者爲荮荮即此類是也　荮根　釋曰凡

草根一名芰郭云別二名俗呼韭根爲芰此舉一隅也　華荂也至謂之英
釋曰李巡云分別異名以曉人也華一名荂郭云今江東呼華爲荂華與荂又
一名榮郭云轉相解木則名華月令季春桐始華草則名榮月令仲夏木槿榮
此對文爾散文則草亦名華鄭風云隰有荷華是也不見其榮但見其實者曰
秀詩大雅云實發實秀徒有其榮而不實者曰英此亦對文爾故以英爲不實
其實黍稷皆先榮後實詩小雅出車云黍稷方華是嘉穀之秀必有榮也

爾雅疏卷第八

爾雅疏卷第九

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋木第十四　釋蟲第十五

釋魚第十六

釋木第十四

釋曰說文云木冒也冒地而生東方之行也白虎通云木觸也陽氣動躍觸地而出也種名雖多木爲揔號此篇析別故云釋木也　梫山榎　釋曰李巡云山榎一名梫郭云今之山楸詩秦風云終南何有有條有梅陸機疏云梫今山楸也亦如下田楸耳皮葉白色亦白材理好宜爲車板能溼又可爲棺木宜陽共北山多有之　栲山樗　釋曰舍人曰栲名山樗郭云栲似樗色小曰生山中因名云亦類漆樹俗語曰櫺樗栲漆相似如一詩唐風云山有栲陸機疏云山樗與下田樗略無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗方俗無名此爲栲者似誤也今所云爲栲者葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栲櫟許慎正以栲讀爲糗今人言栲失其聲耳　柏椈　釋曰柏一名椈　注禮記曰鬯用以椈

釋曰上雜記文也彼鄭注云所以撝麾也椐柏也是也　榎梔　釋曰榎一名梔郭云白榎也樹似白楊其材能濕禮記檀弓云梔棺一鄭注云所謂椁棺也即引此文以證之是也　梅柟　釋曰孫炎云荆州曰梅楊州曰柟郭云似杏實酢詩秦風終南云有條有梅陸機云梅樹皮葉似豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青不可食柟葉大可三四葉一叢木理細緻於豫樟子赤者材堅子白者材脆是也　柀粘　釋曰柀一名粘俗作杉郭云粘似松生江南可以爲舡及棺材作柱埋之不腐　櫬椵　釋曰櫬一名椵郭云柚屬也子大如盂皮厚二三寸中似柀食之少味　杻橿　釋曰杻一名橿郭云似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿詩唐風云隰有杻陸機疏云葉似杏而尖白色皮正赤爲木多曲少直枝葉茂好二月中葉疎華如練而細黃正白蓋樹今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之橿材可爲弓弩幹也　楸木瓜　釋曰木瓜一名楸郭云實如小瓜酢可食詩衞風云投我以木瓜是也　椋即來　釋曰椋一名即來郭云今椋材中車輻本草唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云椋即來是也　栩柞　釋曰栩一名柞

詩大雅皇矣云其檉其椐陸機疏云葉如榆也木理堅韌而赤可爲車轅郭云樹似槲樕而卑小子如細栗可食今江東亦呼爲栭栗禮記內則云芝栭菱椇是也　樸落　釋曰樸一名落某氏曰可作杯圈皮韌繞物不解郭云可以爲杯器素素謂樸也小雅大東云無浸穫薪鄭箋云穫落木名陸機疏云今櫰榆也其葉如榆其皮堅韌剝之長數尺可爲絇索又可爲飯帶其材可爲杯器是也　柚條　釋曰柚一名條郭云似橙實酢生江南禹貢揚州云厥苞橘柚孔安國云小曰橘大曰柚呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚本草唐本注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙爲柚非也　時英梅　釋曰時一名英梅郭云雀梅似梅而小者也　椅桐梓漆　釋曰椅一名桐郭云未詳或曰梓當爲柳桐柳似柳皮可爲飲以時驗而知也　栩杼　釋曰栩一名杼郭云柞樹詩唐風云集于苞栩陸機疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內言杼斗謂櫟爲杼五方通語也　蘦荎　釋曰別二名也郭云今之刺榆詩唐風云山有樞陸機疏其針刺如柘其葉如榆喘爲茹美滑於白榆也榆之類有十種葉皆相似皮及木理異耳　杜甘棠　釋曰杜一名

甘棠郭云今之杜梨下云杜赤棠白者棠舍人曰杜赤色名赤棠白者亦名棠然則其白者名棠其赤者為杜為甘棠為赤棠詩召南云蔽芾甘棠小雅云有杕之杜傳云杜赤棠是也　杬繫梅　釋曰杬一名繫梅郭云杬樹狀似梅子如指頭赤色似小棯可食　䰠櫰檭　釋曰䰠一名櫰檭郭云䰠大木細葉似檀今江東多有之齊人諺曰上山斫檀櫰檭先殫殫訓盡也　梫木桂　釋曰梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青閒無雜木案本草謂之牡桂者是也　棆無疵　釋曰棆柔也無疵病因名之郭云棆楩屬似豫章案楩及豫章皆南方大木之名也　椐樻　釋曰別二名也郭云腫節可以為杖詩大雅皇矣其檉其椐陸機疏云節中腫以扶老今人以為馬鞭及杖恒農郡北山甚有之　檉河柳　釋曰檉一名河柳郭云今河旁赤莖小楊隆機疏云生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松　旄澤柳　釋曰柳生澤中者別名旄郭云生澤中者　楊蒲柳　釋曰楊一名蒲柳生澤中可為箭笴　注左傳所謂董澤之蒲　釋曰按左傳宣十二年晉楚戰于邲晉師敗績楚熊負羈囚知罃知莊子以其族反之厨武子御下軍之士多從之每射抽矢菆納諸厨子之房厨子怒曰非子之

求而滿之愛董澤之蒲可勝既乎杜注云董澤澤名河東聞喜縣東北有董池陂既盡也是其事也　杜赤棠白者棠　釋曰郭云棠色異其名樊光云赤者爲杜白者爲棠陸機疏至亦棠與甘棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澁而酢無味俗語云澁如杜是也赤棠木理韌亦可以作弓幹　諸慮山櫐　釋曰諸慮名山櫐郭云今江東呼櫐爲藤似葛而麤大攝虎櫐　釋曰攝一名虎櫐郭云今虎豆纏蔓林樹而生莢有毛刺今江東呼爲攬或曰葛類也子如菉豆而葉大　杞枸檵　釋曰杞一名枸檵郭云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云名苦杞一名地骨春生嫩苗如薇苦其莖似苺子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣耳　杭魚毒　釋曰杭一名魚毒郭云杭大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果　櫰大椒　釋曰櫰者大椒之別名也郭云今椒樹叢生實大者名爲櫰詩唐風云椒聊且陸機疏云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑澤蜀人作茶吳人作茗皆煮其葉以爲香今成皐諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用烝雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香　楔鼠梓

釋曰李巡云梧一名楸郭云楸屬也今江東有虎梓詩小雅云北山有楸陸機疏云其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也　楓攝攝　釋曰說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云楓樹似白楊葉圓而岐有脂香今之楓香是也本草唐本注云樹高大葉三角商洛之間多有之是也又山海南荒經云有宋山者木生山上名曰楓木楓木崇允所棄其桎梏是謂楓木注云即今楓香樹也　寓木宛童　釋曰寓木一名宛童郭云寄生樹一名蔦詩小雅頍弁云蔦與女蘿陸機疏云蔦一名寄生葉似當盧子如覆盆赤黑恬美是也　無姑其實夷　釋曰無姑一名姑榆其實名夷郭云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂無夷云所謂者所謂本草無夷一名無姑也　櫟其實梂　釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也孫炎曰櫟實橡也郭云有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機疏云秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木莫爲櫟椒榱之屬也其子房生爲梂木莫子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以爲此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也　椒羅　釋曰椒一名羅郭云今楊梢也實似梨而小酢可食詩秦風云隰有樹檖陸機疏云檖一名赤羅一名山梨也今人謂之楊檖實如梨但小耳一名鹿梨亦名鼠梨

今人亦種之極有肥美者亦如梌之美者　楔荊桃至山桃　釋曰別桃類也楔一名荊桃郭云今櫻桃廣雅云櫻桃含桃也月令仲夏云羞以含桃是也桃子冬熟者名旌生山中者名榹桃郭云實如桃而小不解核　休無至赤李　釋曰別李屬也李之無實者名休郭云一名趙李椄接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駮　棗壺棗至棯棗　釋曰別棗類也壺棗者曰諸棗也壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也凌大而薔細者名凌腰棗郭云子細薔今謂之鹿盧棗棗子白熟者名樧實小而味酢者名檟棗楊徹齊棗注未詳遵一名羊棗郭云實小而員紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如鷄卵煮填棗注未詳蹴泄者味苦之棗名也晳者無實之棗名也還味者短味也名棯棗　注孟子曰養其樴棗　釋曰棗孟子白人之於身也體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小者為小人養其大者為大人今有場師舍其梧檟養其樴棗則為賤場師焉趙岐注云樴棗小棗所謂酸棗是也　注孟子曰曾晳嗜羊棗　釋曰孟子云曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗公孫丑問曰膾炙與羊棗孰美子曰膾炙哉公孫丑曰然則曾子何為食膾炙而不食羊

秦曰膾炙所同也羊秦所獨也諱名不諱姓姓所同也名所獨也是其事
櫬梧　釋曰櫬名梧郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也　樸柧
者　釋曰樸屬柧緻皆木叢生之名也郭云樸屬叢生者爲柧　注詩所謂
棫樸柧櫟　釋曰棫樸者詩大雅云芃芃棫樸薪之槱之是也柧櫟者秦風云
山有苞櫟隰有六駁是也　謂櫟采薪采薪即薪　釋曰郭云指解今樵薪一
名櫟一名采薪一名即薪今俗謂之薪采左傳云不樵樹史記云樵蘇後爨師
不宿飽注云樵取薪蘇蘇草皆謂取草木爲薪也　棯棣其　釋曰棯名棣
其郭云棯實似柰亦可食山海經云堂庭之山多棯木注云子似柰而亦可食
是也　劉劉杙　釋曰劉一名劉杙其子可食郭云劉子生山中實如梨酢甜
核堅出交趾　櫰槐大葉而黑　釋曰櫰槐一也大葉而黑名櫰不爾者即名槐
郭云槐樹葉大色黑者名爲櫰　守宮槐葉晝聶宵炕　釋曰此亦槐也聶合
也炕張也言其葉晝合夜開者別名守宮槐郭云槐葉晝聶合而夜炕布者
名爲守宮槐　槐小至檄楎　釋曰別槐楎之異也　秋之小葉者名楎樊光云
大者老也皵措皮也謂樹老而皮麤皵皵者爲楸小也樹少而皮麤皵皵者爲楎
注左傳曰使擇美楎　釋曰案襄二年夏齊姜薨莞初穆姜使擇美楎以自爲

欃與頌琴季文子取以葬是其事也　椅梓　釋曰別二名也郭云即楸詩鄘風云椅桐梓漆陸機疏云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓葉見桐皮曰椅則大類同而小別也　棪赤棟白者棟　釋曰棟赤者名棪白者即名棟某氏曰其色雖異爲名即同郭云赤棟樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中爲車轅白棟葉員而岐爲大木也詩小雅云隰有杞夷陸機疏云棟葉如柞皮薄而白其木理赤者爲赤棟一名夷白者爲棟其木比旦堅韌今人以爲車轂

終牛棘　釋曰終一名牛棘郭云即馬棘也其刺麤而長謂棘之針刺麤長者因名牛棘馬棘也　灌木叢木　釋曰灌木者即叢生之木也下云木族生爲灌郭云族叢也是灌木爲叢木也詩周南云黃鳥于飛集于灌木是也　瘣木苻婁　釋曰某氏云詩云辟彼瘣木疾用無枝苻婁尪傴內疾瘣磊砢故疾用無枝郭云謂木病尪傴癭腫無枝條舍人曰苻婁蜀下句獨爲異也　蕧蔏　釋曰蕧亦樹實名又名蔏郭云樹實繁茂菴藹　枹遒木魁瘣　釋曰木叢攢迫而生者名枹遒木魁瘣讀若磈磊謂根節盤結處也郭云謂樹木叢生根枝節目盤結磈磊　棫白桵　釋曰棫一名白桵郭云桵小木叢生有刺實聚耳瑞紫赤可啖詩大雅云芃芃棫樸陸機云三蒼說棫即柞也其材理全白無赤心

者爲白桜直理易破可爲櫝車輻又可爲子戟矜今人謂之白棣或曰白柘此二說不同未知孰是　棪山檎　釋曰棪生山中者名檎郭云即今棪樹言其在山之名則曰檎人植之曰棪　桑辨有甚栀　釋曰說文云甚桑實也郭云辨半也舍人云桑樹一半有甚半無甚爲栀　女桑檓桑　釋曰女桑一名檓桑郭云今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹詩幽風七月云猗彼女桑是也　榆白枌　釋曰榆之皮色白者名枌郭云枌榆先生葉却著莢皮色白詩陳風云東門之枌是也　唐棣核　釋曰舍人曰唐棣一名核郭云似曰楊江東呼夫核詩召南云唐棣之華陸機云奠李也一名雀梅亦曰車下李所在山皆有其華或白或赤六月中熟大如李子可食　常棣棣　釋曰舍人曰常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機疏云許慎曰白棣樹也如李而小子如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微員子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之　檟苦荼　釋曰檟一名苦荼郭云樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早采者爲茶晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦荼　樕樸心　釋曰孫炎曰樸樕一名心其氏曰樸樕柞櫟也有心能濕江河間以作柱是樸樕爲木名也故郭

云檒檄別名詩召南云林有樸樕此作樕樸文雖倒其實一也或者傳寫誤
榮桐木　釋曰桐木一名榮郭云即梧桐與上櫬梧一也　杙木干木　釋曰
杙木一名干木郭云檀木也江東呼木橛　檿桑山桑　釋曰山桑一名檿桑
郭云似桑材中作弓及車轅冬官考工記云弓人取幹柘爲上檿桑次之是也
木自斃至梢梢擢　釋曰此別死頓相磨皮甲抽擢之異名也云木者揔在下
之稱也自斃踣者名柙立死不斃頓者名椐枝葉蔽蔭覆地者名翳木兩枝
相切磨者名檮木皮甲麤錯者名措亦名柯木無枝相長而殺者名梢一名
梢擢小爾雅曰枝根曰擢　注詩云其椐其翳　釋曰詩大雅皇矣篇文也毛
傳云木立死曰菑自斃爲翳說者引李巡曰以當死害生曰菑菑死也然則以
立死之木妨佗木生長爲木之害故曰菑也自斃者生木自倒枝葉覆地爲陰
翳故曰翳也爾雅直云斃者詩傳以其非人斃之故曰自斃其文與此不同者
所見本異也　樅松至松身　釋曰此辨樅檜之異名也松葉栢身者名樅栢
葉松身者名檜　注今大至美樅　釋曰云今大廟梁材用比木者以時驗而
言也云尸子所謂巳下者緯子篇文也　注詩曰檜楫松舟　釋曰詩鄘風竹
竿篇文也毛傳云楫所以櫂舟是也　句如至如槐曰茂　釋曰此別木之曲

直叢生茂盛之異名也句曲也樹枝曲卷似鳥毛羽名喬樹枝下垂而曲名扒
詩周南云南有樛木是也木枝上竦而曲卷者亦名喬如木楸上竦者亦曰喬
郭云楸樹性上竦詩周南云南有喬木是也凡木如竹筍叢生者曰苞禹貢曰
草木漸包是也凡木枝葉婆娑者曰茂詩小雅云如松柏之茂是也枝葉扶踈
茂盛如槐者亦曰茂　槐棘至醜核　釋曰此辨木之枝條子實形狀之異醜
類也喬高也槐棘之類枝皆翹竦桑柳之類皆阿那垂條菜者實之房也椒
檓之類實皆有菜棗自裹李巡曰檓菜莫也椒菜莫皆有房故曰菜菜實也
郭云菜莫子聚生成房貌今江東亦呼菜檓似菜莫而小赤色桃李之類皆子
中有核人曲禮云其有核者懷其核　瓜曰至鐍之　釋曰此辨啖食治擇瓜
果之名也云瓜曰華之者此為國君削瓜之禮也華謂半破也降於天子故破
而不四析也亦橫斷之而巾以綰也云桃曰膽之者桃多毛拭治去毛令色青
滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之云棗李曰棗之者謂治棗李
皆去其棗棗者柢也云檍梨曰鐕之者恐有蟲故一一鐕看其蟲乳也　注皆
啖至禮記　釋曰云檍似梨而酢澁者案鄭注禮記內則云柤梨之不臧者今
之所謂檍子者是也云見禮記者案曲禮云為天子削瓜者副之巾以綰為國

君者華之巾巠又內則云棗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之鄭注云皆治擇之名也文雖小異大意則同　小枝上條爲喬　釋曰此即上句曰喬嬾不了故重出之言小枝上疎翹繚者名爲喬木也　無枝爲檄　釋曰此即上文梢梢擢也檄則擢也謂木無枝檄擢直上長而殺者也　木族生爲灌　釋曰族叢也木叢生者爲灌即上灌木叢木也

釋蟲第十五

釋曰案說文蟲者裸毛羽鱗介之揔稱也此篇廣釋諸蟲之名狀故曰釋蟲

螢天蠋　注蠋蛣也夏小正曰螢則鳴　釋曰螢一名天蠋一名頓罔即今之蠋蛣也夏小正者大戴禮之篇名以蟲魚草木正十二月之節候起於夏后氏故曰夏小正其三月云螢則鳴螢天蠋是也　蜚蠊蠰　注蠰即負盤臭蟲　釋曰案洪範五行傳云蜚負蠜夷狄之物越之所生其爲蟲臭惡南方溼氣之所生也本草曰蜚蠊蟲也然則蜚是臭惡之蟲害人之物故春秋左氏傳曰有蜚不爲災亦不書也春秋經傳皆云有蜚則此蟲名蜚一名蠰蠰而今人李巡皆云蜚蠰一名蠰非也此蟲一名負盤漢書及左傳注多作負蠜者以此下有草蟲負蠜故相涉誤耳　蝭衙入耳　注蚰蜒　釋曰此蟲象矣小黃色而細

長呼爲吐古案方言云蚰蜒由延二音自關而東謂之蜿蜒或謂之入耳或謂之蠉蠉音麗趙魏之間或謂之蚖虾扶于二音北燕謂之蚯蚓蚓救六切蚓音尼江東人呼蜜音翳皆今蚰蜒意入人耳者也　蜩螗蜩至蟧蠦　釋曰此辨蟬之大小及方言不同之名也云蜩者目諸蜩也螗蜩五彩具者也螗蜩俗呼胡蟬似蟬而小鳴聲清亮者也蚻一名蜻蜻如蟬而小有文者也蟪蛄一名茅蜩似蟬而小青色者也蜩一名馬蜩一名馬蟬蟬中最大者也蜺一名寒蜩又名寒蜺似蟬而小青赤色者也關東謂蟪蛄爲蜓蚞齊謂之蟧蠦也　注夏小至音美　釋曰云螗蜩者螗者亦在五月舍人曰皆蟬也方語不同三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲螗陸機云螗一名蝘蜓字林蚵或作寮也青徐人謂之蟧蠦然則螗螗亦皆蟬也大雅蕩篇云如蜩如螗是也　注如蟬至虎縣　釋曰舍人曰小蟬也蜻蜻者案方言云蟬楚謂之蜩宋衛之間謂之螗蜩陳鄭之間謂之蜋蜩秦晉之間謂之蟬海岱之間謂之蜻其小者謂之蚱蜢有文者謂之蜻蜻是也詩碩人云螓首蛾眉鄭云螓謂蜻蜻此蟲額廣而且方故以比婦人之首也某氏解此云鳴札蚻者也云夏小正曰者在四月彼云鳴札蚻者虎縣也鳴而後知之故先鳴而後蚻是也　注月令曰寒蟬鳴

釋曰在七月鄭注云寒蟬寒蜩謂蜺也是　注即蜓至蛚蟬　釋曰案方言云
蜻蛉蜻揩齊謂之蝘蜓楚謂之蠮螉楚辭云蠮螉鳴兮啾啾是也或謂之蛉
蛄蜻秦謂之蛨蚗自關而東謂之蚣蝣一音或謂之蜓蝣音停或謂之蜓蚞然
則亦皆蟬之別名耳　蛣蜣蜋　釋曰蛣蜣一名蜣蜋黑甲翅在甲下噉糞
土喜取糞作丸而轉之莊子曰蛣蜣之智在於轉丸是也　蝎蛣蝤　釋曰木
中蠹蟲解在下　蠰蟦桑　釋曰蠰一名蟦桑江東呼蟦髮形似天生長角
體有白點喜蟦桑樹作孔入其中因名云　蜉蝣渠略　釋曰舍人曰蜉蝣一
名渠略南陽以東曰蜉蝣梁宋之間曰渠略似蛣蜣身狹而長有角黃色叢
生糞土中朝生暮死豬好啖之夏小正曰蜉蝣渠略也朝生而莫死詩曹風云
蜉蝣之羽陸機疏云蜉蝣方土語也通謂之渠略似甲蟲有角大如指長三四
寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之糞
中蝎蟲隨陰雨時為之朝生而夕死　蛺蟧蚚　釋曰蛺一名蟧蚚甲蟲也形大
如虎豆綠色　蠸輿父守瓜　釋曰蠸輿父一名守瓜黃甲小蟲喜食瓜葉因
名守瓜　蛷蛣螻　注蛣螻螻蛄類　釋曰案方言蛄謂之杜蛉蟪螻蛄謂
之蝼蛄音或謂之蟓蛉象蛉二音南楚謂之杜狗或謂之蛄螻然則此言蛷及蛣蝼

者亦蝼蛄之異名耳　蛄蜜強蚌　釋曰方言云蛄蜜謂之強蚌今米穀中小黑蟲蟲也江東謂之蜜嵇加建平人呼蚌子音楚姓羊羊　不過蟷蠰其子蜱蚳　釋曰不過一名蟷蠰一名螳螂螵蚳一名蜱蚳一名螵蚳蟷蠰卵也方言云譚魯以南謂之蟷蠰三河之域謂之螳螂燕趙之際謂之食虎齊杞以東謂之馬穀其子同名螵蚳也月令仲夏云螳螂生是也　蚚蝍蝍蛆　釋曰蚚蝍一名蝍蛆廣雅云蝍蛆蚓蚯也郭云似蝗而大腹長角能食蛇腦則非蚓蚯也莊子云蝍蛆甘帶是也　蝝蝮蜪　釋曰蝝一名蝮蜪蝗子未有翅者春秋宣十五年冬蝝生是也　注外傳曰蟲舍蚳蝝　釋曰此魯語里革諫宣公之辭也韋氏解曰蚳蝗子也可以爲醯蝝蝮蜪也可食舍不取也蜮蝎蠥　釋曰蜮蝎一名蠥今促織也亦名青蛩詩唐風云蟋蟀在堂歲聿其莫陸機疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蠥一名蜣蜋楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語曰趨織鳴婦驚是也　蠅蟆注蛙類　釋曰此自一種蝦蟆也　蝦馬蛾　釋曰蝦蟲一名馬蛾一名馬蠋蚁俗呼馬蟥方言云馬蚿蜈蚣北燕謂之蛆渠音子余反其大者謂之馬柚音逐是也　皇𧏛至蠷谿　釋曰皇𧏛之族厥類是煩此辨之也皇蟲一名蠸李巡曰蝗子也陸

機疏云今人謂蝗子爲螽子充州人謂之螣許慎云蝗螽也蔡邕云螽蝗也明是一物草蟲一名負蠜名常羊陸機云小大長短如蝗也奇音青色好在茅草中又一名草蟲詩云喓喓草蟲趯趯阜螽是也螇螽周南作螽斯七月作斯螽雖字異文倒其實一也一名蚣蝑一名蚣蝦一名蜤螽陸機云幽州人謂之春箕春箕即春黍蝗類也長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小班黑其股似琴瑟又五月中以兩股相切作聲聞數十步者是也蟿螽一名蟓蚸形似蚣蝦而細長飛翅作聲者是也土螽一名蠪蚾今謂之土蠐江南呼蚑蝐又名蚑蝑形似蝗而小善跳者是也　注詩云喓喓草蟲趯趯阜螽　釋曰召南草蟲篇文也蠙蚹蜚蠊　釋曰蠙蚹一名蜚蠊即蜚蠊也廣雅云蜚蠊蚹蚹也月令四月蚯蚓出十月蚯蚓結是也江東呼寒蚹郭云蚯蚓土精無心之蟲與皇螽交者也莫貙螳蜋蚚　釋曰莫貙一名螳蜋一名蚚即上不過也捕蟬而食有辟若齐舊之當軼不避莊子云猶螳蜋之怒辟以當車軼是也江東呼爲石蜋又名齕肹　注孫叔然以方言說此義亦不了　釋曰方言云螳蜋謂之髦或謂之虭或謂之羊羊孫炎取此方言之文以虭上屬爲說案說文以虭蛵負勞爲一則方言之說既失其指孫氏引之爲說是亦不了也　虭蛵

負勞 釋曰即蜻蛉六足四翼蟲也一名虰蝑一名負勞江東呼狐黎方言云蜻蛉謂之蜻蛉淮南人又呼蠛蝑音康字林云名桑根陶注本草云名蜻蜓是也 注或曰至未聞 釋曰云所未聞者雖有或人之說但經典未聞所出示其無質故云所未聞 蛨毛蠹 釋曰蛨一名毛蠹即蛾也說文云蛾毛蠹今俗呼爲毛蛾有毒螫人楚辭云蛾緣今我裳是也 螔蛄螫 釋曰螔一名蛄螫即蛾類也青州人呼蛄螫 注孫叔然云八角螫蟲失之 釋曰即毛蟲何止八角故云失之螫猶蒼蟲也字林云蟲行毒也 蜠鼠負 釋曰此與下蜰威委黍是一故下注委黍云舊說鼠婦別名則此蟲一名蜠一名鼠負或作婦本草作婦名蜰威名委黍也陸機云在鼈根下甕器底土中生似白魚者是也陶注本草云多在鼠坎中鼠背負之然與鼠婦及鼠婦則似黍詩東山云伊威在室是也 蟫白魚 釋曰此衣書中蟲也名蟫一名白魚一名蛸魚本草謂之衣魚是也 蝨雞 釋曰此即蠶蛹所變者也說文云蝨雞也是 鶾天雞 釋曰此黑身赤頭小蟲也一名鶾一名天雞一名莎雞又曰蠷雞李巡曰一名酸雞詩豳風七月云六月莎雞振羽陸機疏云如蝗而班色毛翅數重其翅正赤六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯是也 強蚚

釋曰強蟲名也一名蚚好自摩捋者蓋蠅類 蜆蝘 釋曰即蠽所變者一名蜆又名蝘也 蜆縊女 釋曰蜆小黑蟲也亦頭喜自縊故又名縊女說文云蛻爲蝶是也 注喜自經死 釋曰經即縊也晉語申生使猛足辭於狐突乃雉經於新城廟僖四年左氏傳云十二月戊申縊于新城是謂縊爲經也 蚍蜉至子蚳 釋曰此辨衆蟻又其子名也蟻通名也其大者別名蚍蜉俗呼馬蚍蜉小者即名蟻齊人呼蟻蛘方言云蚍蜉齊魯之間謂之蚼蟓(音養)西南梁益之間謂之玄蚼燕謂之蛾蛘(音義)酸其場謂之坻或謂之垤是也其大而赤色斑駁者名龍一名打蟻有翅而飛者名𧋁即飛蟻也其子在卵者名坻可以作醢 注周禮曰醢蛾醬 釋曰案周禮醢人職曰饋食之豆蜃蚳醢醢則醬之有肉者故此云醬也 次蠭至草蠭蠭 釋曰此辨蠭蠭方言又在土在草之名也次蠭即蠭蠭別名也又一名蠭螫今江東呼蜘蛛說文謂之蠭蠭作罔蠭蠭也方言云自關而西秦晉之間謂之蠭蠭自關而東趙魏之郊謂之蠭蠭或謂之蝳蜘(音史)燕朝鮮洌水之間謂之蜾蠃(音果贏)郭又云齊人又呼社公亦言罔公其在地中布網者名土蠭蠭其作網絡幕草上者名草蠭蠭也 土蓬蝨木蓬蝨 釋曰此辨蓬蝨在土在木之異也說文云蓬蝨飛蟲整人

者其形大在地中作房而啖其子者名土蠭又名馬蠭今荆巴間呼爲蟺其形差小在樹上作房者名木蠭亦食其子 注音憚 釋曰嫌讀爲蜑蟺之蟺故音之 蠿螬蟦蝎 釋曰此辨蝎在土在木之異名也其在糞土中者名蠿螬又名蟦螬其在木中者方言云關東謂之蟦蟦梁益之間謂之蝎上文蝎蛞蝓郭云木中蟲下文蝎桑蟲郭云即蛞蝓然則蠿螬也蟦螬也蛞蝓也桑蟲也蝎也一蟲而六名也以在木中白而長故詩人以比婦人之頸碩人云領如蟦蠐是也 蠕蝑長蹻 釋曰此小篾蠭長脚者名蠕蝑一名長蹻俗呼爲喜子詩東山云蠕蝑在戶陸機疏云一名長脚荆州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛爲羅網居之是也 國貉蟲蠁 釋曰此蜩蟲也今俗呼爲蠁一名國貉一名蟲蠁說文云知聲蟲也廣雅云土蜩蠁蟲是也 蠖蚸蠖 釋曰蠖一名蚸蠖郭云今蜘蛛方言蝑蛸謂之蚸蠖蠖音馬郭云又呼步屈說文云蠖屈伸蟲也易繫辭云尺蠖之屈以求信者是也 果蠃蒲盧蝡蛉桑蟲 釋曰案詩小雅小宛云螟蛉有子蜾蠃負之果蠃一名蒲盧即細腰蜂也俗呼爲蠮螉方言云蜾蠃蜻趙之間謂之蠮螉其本者謂之蠮螉鄭注中庸以蒲盧爲土蜂說文云細要土蜂說文

地之性細要純雄無子蜄蛉一名桑蟲一名桑螬一名戎女陸機云蜄蛉者桑上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草菜上蜾蠃逢蟲也似蜾蠃而小黃取桑蟲負之於木空中七日而化爲子法言云蜄蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我久則肖之是也　熒火即炤　釋曰熒火一名即炤夜飛腹下有火蟲也本草又一名夜光一名燭耀月令季夏腐草爲熒腐草此時得暑濕之氣故爲熒至秋而天氣陰數雨熒火夜飛之時也詩東山云熠耀宵行是也　蚅烏蠋　釋曰蚅一名烏蠋形似蠶而大如指詩大雅韓奕云蕾蕾革金厄毛亦云厄烏蠋是也　莊似蚌賣鼈韓子　釋曰案韓子內儲說上七術其三曰信賞盡能云鱣似蛇蚌蠶似蠋人見蛇則驚駭見蠋則毛起然而婦人拾蠶而漁者握鱣利之所在則忘其所惡皆爲孟貴是其事也　蠰蟧蠰　釋曰小蟲似蚋亂飛者也名蠰又名蟧蠰列子云生朽壤之上因雨而生得陽而死一名醯雞莊子云孔子與老聃語出告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與郭象云醯雞者甕中蟧蠰是也　王蛺蝶　釋曰此蟲蟲之一種也一名蠭蟷穴居布罔穴口有蓋河北人呼蛺蝶者是也　蠆桑至蕭蘭　釋曰此皆蟲類作繭者因所食葉異而異其名也食桑葉作繭者名蠆即今蠶蟲也食楮葉藤葉欒葉者名雌虫其

蕭葉作蔭者名虻　蚜醜至醜扇　釋曰此辨蟲類所生及所好之狀不同者也蚜飛蟲類也蟲類能飛者謂墠屬皆剖坼毋背以為孔鑄而生蟲螟之類好奮迅作聲而飛強蚘之類好以脚自摩捋蟲類好垂其腴以休息說文云螫垂腴也腴即腹下也青蠅之類好搖翅自扇　食苗至根蟊　釋曰此分別蟲啖食禾所在之名也李巡云食禾心為螟言其冥冥實難知也食禾葉者言假貸無厭故曰蟘也食禾節者言貪狼故曰賊也食禾根者言其残取萬民財貨故云蟊也孫炎曰皆政貪所致因以為名也郭璞直以蟲食所在為名而李巡孫炎並因託惡政則災由政起雖以食所在為名而所在之名緣政所致理為兼通也陸機疏云螟似子方而頭不赤螣螟也賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳或說云蟊螻蛄也食苗根為人患許慎云吏冥其犯法即生螟吏乞貸則生蟘吏抵冒取民財則生蟊舊說云螟螣蟊賊一種蟲也如言寇賊本先內外言之爾故捷為文學曰此四種蟲皆蝗也實不同故分別釋之　注皆見詩　釋曰詩小雅大田云去其螟螣及其蟊賊無害我田穉是也有足謂之蟲無足謂之豸　釋曰此對文爾散文則無足亦曰蟲月令季春曰其蟲鱗鄭注云龍蛇之屬是也

釋曰案說文云魚水蟲也此篇釋其見於經傳者是以不盡載魚名至於龜蛇貝鼈之類以其皆有鱗甲亦魚之類故揔曰釋魚也　鯉　釋曰今赤鯉魚也詩云豈其食魚必河之鯉是也　鱣　釋曰郭義具注陸機云鱣出江海三月中從河下頭來上鱣身形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺今於盟津東石磧上釣取之大者千餘斤可蒸爲臛又可爲鮓魚子可爲醬詩衛風碩人云鱣鮪發發是也　鰋　釋曰注云今鰋額白魚郭以目驗言之也詩頌云鰷鱨鰋鯉是也　鮎　釋曰郭氏云別名鯷江東通呼鮎爲鮧案此經鯉鱣鰋鮎舍人曰鯉一名鱣孫炎曰鰋一名鮎則是舍人以鯉鱣爲一魚孫炎以鰋鮎爲一魚郭氏以爲四魚者如陸機之言又以今語驗之則鯉鮪鱣鮥皆異魚也故郭氏云先儒及毛詩訓傳皆謂此魚有兩名今此魚種類形狀有殊無緣強合之爲一物是郭氏所以異也　鱣注鮪也　釋曰今鯉魚也鮪與鱣音義同詩小雅云魚麗于罶魴鱨是也　鯇注今鯶魚似鱒而大　釋曰舍人云鱣一名鯇郭氏所不取也　鯊鮀　釋曰鯊一名鮀詩小雅云魚麗于罶魴鱨陸機云魚狹而小常張口吹沙故郭氏云今吹沙小魚也　鮂黑鰦　釋曰

鯽一名黒鰿郭云即白儵江東呼爲鯽者以時驗而言之也詩頌曰鰷鱨鰋鯉是也　鮧鰷　釋曰鮧一名鰷即今涅鰷也産於泥中因以名云　鯉大鯛小者鮹　釋曰此即上文鱧也其大者名鯉小者名鮹故注云今青州呼小鱧爲鮹鱧與鱧音義同　鮹大鰬小者鮡　釋曰鮡魚名似鮎而大白色鰬之大者別名鮹小者別名鮡也　鰋大鯷　釋曰鯷之大者長二三丈鬚長數尺若此之類者名鰋　鯉魚子　釋曰凡魚之子總名鯉詩云其魚魴鰥鄭云鰥魚子鯉鰥字異蓋古字通用也魯語云宣公夏濫於泗淵里革斷其罟而棄之曰魚禁鯉鱣鳥翼穀卵蕃蔬物也是亦以鯉爲魚子也　注鰿鰶至有之　釋曰鰿一名是鰶鰶之屬也云體似鱣者字林云鱣長鼻魚也重千斤傳曰伯牙鼓琴鱣魚出聽是也鰿魚多體似之也云尾如鰌魚者說文云鰌魚名出樂浪潘國一曰鰌魚出江東有兩乳今鰿魚之尾如鰌魚之尾故云尾如鰌魚也云大腹以下者時驗而言也　注家語曰其小者鱦魚也　釋曰案家語宓子賤仕魯爲單父宰孔子使巫馬期往觀政焉期陰免衣敝冠衆人界見魚者得魚輒捨之期問焉曰凡魚者爲得魚也何以得魚卻捨之曰魚之大者名爲鱄魚吾大夫愛之其小者名爲鱦吾大夫欲長之是以得二者輒捨之是也引之證鱦是小魚

之名也　鮥鮪　釋曰郭義具注陸機云鮪魚形似鱣而青黑頭小而尖似鐵喙鯊口亦在頷下其甲可以摩蚤大者不過七八尺益州人謂之鱣鮪大者爲王鮪小者爲鮥鮪一名鮥肉色白味不如鱣也今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪尉也溺死海中化爲此魚又曰河南鞏縣東北崖上山腹有穴舊說云此穴與江湖通鮪從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張衡賦云王鮪岫居山穴爲岫謂此穴也月令季春薦鮪於寢廟天官獻春獻王鮪是也　鮥當魮　釋曰鮥一名當魮海魚也　注海魚至音胡　釋曰云似鰋而大鱗者案鰋似鮥而大腰細而長今鮥魚似之但鱗大耳云肥美以下者時驗而知也　魦蠛刀　釋曰魦魚名蠛刀郭氏云今之黃魚也說文云黃飲而不食刀魚也九江有之亦呼爲鮥魚是則此魚一名魦一名蠛刀一名黃魚也　鱦鰿鰽鰫　釋曰郭云小魚也似鮒子而黑廣雅云鮒鱨也此魚似其小者故云似鮒子而黑色爲異也江東呼爲鯊魚說文云鯊魚出樂浪潘國是也　魚有力者黴　釋曰凡魚之強大多力異於羣輩者名黴　鮨鮠　釋曰鮨魚一名鱖郭云出穢邪頭國見呂氏字林案說文亦云　鮥鱄　釋曰鮥一名鱄詩云九罭之魚鱒鮥陸機云鱄似鱓魚而鱗細於鱓赤眼是也

魴鯿　釋曰魴一名鯿江東呼爲鯿詩云其魚魴鱮陸機云魴今伊洛濟潁魴魚也廣而薄肥恬而少肉細鱗魚之美者遼東梁水魴特肥而厚尤美於中國魴故其鄉語曰居就粮梁水魴是也　蝤蠐　釋曰井中小赤蟲也一名蝤一名蠐又名蛣蜣又一名子孑廣雅云子孑蝤是也　蛭蟣　釋曰此水中蟲喜入人肉者江東呼爲蟣本草謂之水蛭一名馬蜞一名馬蛭即楚王食蛭渴得而吞之能去結積者是也　科斗活東　釋曰郭云蝦蟆子此蟲一名科斗一名活東頭圓大而尾細古文似之故孔安國云皆科斗文字是也　魶陸　釋曰即魶蛤也見本草　注本草至蚶也　釋曰案本草蟲魚部云魶蛤一名魶陸生東海正圓兩頭空表有文陶隱居注云形似紡軠音旦小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化爲者是也云即今之蚶也者案字書云蚶蛤也出會稽可食是也然則又一名蚶也　鼈鼉蠵諸在水者鼈　釋曰此有多種鼉鼈一名蠵諸郭云似蝦蟆居陸地淮南謂之去蛟然蠵諸非蝦蟆但相似耳案本草蝦蟆陶注云此是腹大皮上多疵磊者也蠵諸亦類此抱朴子曰蠵諸壽三千歲者頭上有角頷下有丹書分字玄中記云蠵諸頭生角者良之壽千歲蟇也其居水者名鼈一名甲魚一名土鴨狀似青蛙而腹大爲異陶注本草云大而

青脊者俗名土鴨其鳴甚壯即此龜也陶又云一種小形善鳴俗名爲黿者即郭云青蛙者也　蜌蠁　釋曰此一名蠁蜌屬也說文云脩爲蠁圓爲蠙郭云今江東呼蜌長而狹者爲蠁其肉可爲醢周禮醢人掌饋食之豆云脾析蠁醢是也　蜌含漿　釋曰說文云蜃蜃屬郭云即蜃也謂老產珠者也一名蜌一名含漿周禮謂之貍物　鼈三足能龜三足賁　釋曰鼈龜皆四足三足者異故異其名鼈之三足者名能龜之三足者名賁也　注山海至六眼龜　釋曰案中山經云游戲山東南二十里曰從山從水出其上潛其下其中多三足鼈食之無蟲疾是從山多三足鼈也又云放皐山東五十七里曰大苦山陽狂水出焉西南注伊水中多三足龜食者無大疾可以已腫是大苦山多三足龜也云吳興郡以下者以時驗而言也　蚹蠃蜾蠃　釋曰蚹蠃一名蜾蠃郭云即蝸牛也案本草蝸牛陶注云生山中及人家頭形似蜾蠃但背負殼爾海邊又一種正相似以火炙殼便走出良之益顏色名寄居亦可作醢周禮饋食之豆葵菹蠃醢是也　蠃小者蛹　釋曰蠃與螺音義同其小者名蛹　蝑蠌小者蠙　釋曰蝑即彭蝑也似蟹而小一名蠌其小者別名蠙案蜱蒼即云螺屬郭氏兩從之　蜃小者珧　釋曰蜃大蛤也月令孟冬之月雉入大水爲蜃

其小者名珧一名玉珧可飾佩刀削詩傳云天子玉琫而珧珌是也山海經犲皐山皐水出焉東注激女水其中多蜃珧　龜俯至不若　釋曰此辨龜之俯仰前後左右其形不同其名亦異也云龜者曰諸龜也云俯者靈者謂行時頭低周禮天龜曰靈屬是也云仰者謝者謂行時頭仰周禮地龜曰繹屬是也云前弇諸果者諸辭也謂甲前長弇覆者名果周禮東龜曰果屬是也云後弇諸獵者諸亦辭也謂甲後長弇覆者名獵周禮南龜曰獵屬是也云左倪不類者倪庳也不發聲也謂行時頭左邊庳下者名類周禮西龜曰雷屬是也云右倪不若者不亦發聲也謂行時頭右邊庳下者名若周禮北龜曰若屬是也周禮又云各以其方之色與其體辨之鄭注云屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪雷右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其稱也是周禮先有成文故此釋之鄭取此文為說其言正同惟繹與謝雷與類小異耳其義亦同注行頭至卜審　釋曰案賈公彥說周禮以倪為睥睨則左倪右倪是左顧右顧也郭氏以庳解倪及云今江東所謂左食者皆以時驗而言也云以甲卜審

言用此龜之甲以卜吉凶審諦也　貝居至而橢　釋曰此辨貝居陸居水大小文彩不同之名也云貝者目諸貝也說文云貝海介蟲也取其甲以飾器物古者貨貝周而有泉至秦廢貝行錢居陸者名賮在水者名蛹至大者名魧至小者名鱧黑色之貝名貽貝黃爲質白爲文點者名餘賵白爲質黃爲文點者名餘泉中央廣兩頭銳者名蚆大而汙薄者名蝴小而狹長者名鱧　注書大至魧屬　釋曰案大傳云西伯既戡者紂囚之牖里散宜生之江淮之浦取大貝大如大車之渠以備其幸是也考工記謂車輞爲渠故云況謂車輞其貝形曲及大小如車輞故比之也引之以證此經魧是其大如車輞者故云即魧屬　注以白至文黑　釋曰舍人云貝水中蟲也李巡曰餘賵貝甲黃爲質白爲文彩餘泉貝甲白爲質黃爲文彩陸機疏云貝水中介蟲也龜鼈之屬其文彩之異大小之殊其來古者貨貝是也餘賵黃爲質以白爲文餘泉白爲質以黃爲文又有紫貝其白質如玉紫黑爲文皆行列相當其貝大者當至一尺六七寸者今九真交趾以爲杯盤寶物也是先儒相傳爲然但解紫旨與郭氏火異陸機以白爲質紫爲文郭氏以紫爲質黑爲文是其異也書云文貝仍几詩云成是貝錦山海經陰山濁浴水出焉南流注蕃澤其中多文貝皆謂此餘賵餘

泉也　注即上至形容　釋曰云即上小貝知者以其同名鯖也云楕謂狹而長者詩云隋山喬嶽楚辭云南北順楕其循幾何皆是楕爲狹長之名也

蠑螈至守宮也　釋曰詩小雅正月云胡爲虺蜴謂此也蠑螈蜥蜴蝘蜓守宮一物形狀相類而四名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠪蝘蠪音盧纏或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜥南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即蜥蜴案此諸文則是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也博物志云以器養之食以真朱體盡赤重七斤擣萬杵以點女人體終身不滅耦則落故號守宮陸機疏云青綠色大如指形狀可惡是也　鼠蛩　釋曰蛇也蝮虺之屬大眼有毒一名鼠又名蛩淮南人呼蛩子者是也　螣螣蛇　釋曰蛇似龍者也名螣一名螣蛇能興雲霧而遊其中也　注淮南云螣蛇　釋曰螣當爲弇案淮南子覽冥篇說女媧云功烈上際九天下契黃壚名聲被後世光輝熏萬物乘雷車服應龍驂青蚴援絕瑞席蘿圖雲黃璐前白螭後奔蛇許愼云奔蛇馳蛇是也或曰淮南人呼此螣爲蟒蛇義亦通　蟒王蛇　釋曰此蛇之最大者也名蟒又名王蛇與上螣蛇異　蝮虺至如壁　釋曰博廣也首頭也壁

拇指也比自一種毒蛇名蝮虺身廣三寸其頭大如人拇指　注身廣三蝮虺
釋曰案郭注三蒼云擘大指也蒼頡篇以爲足大指鄭注儀禮以爲手大指
然則手足大指皆得名擘故注云頭大如人擘指又名拇孫炎云頭如拇指是
也案舍人曰蝮一名虺江淮以南曰蝮江淮以北曰虺孫炎曰江淮以南謂虺爲
蝮廣三寸頭如拇指有牙最毒郭璞曰此自一種蛇人自名爲蝮虺今蛇細頸
大頭色如艾綬文文間有毛似豬鬣鼻上有針大者長七八寸一名反鼻如虺
類足以明此自一種蛇如郭意此蛇人自名蝮虺非南北之異蛇實是蟲以有
鱗故在釋魚且魚亦蟲之屬也　鯤大者謂之鰕　釋曰鯤雌鯨也大者長八
九尺別名鰕　魚枕至之丙　釋曰此釋魚之骨體腸尾之名也其魚頭中骨
爲枕其骨形似篆書丁字故因謂之丁其腸似篆書乙字尾似篆書丙字亦
因名之也　注禮記曰魚去乙　釋曰此禮記內則文也鄭玄注云乙魚體中害
人者名也今東海鮚魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出者與此
經違非郭義也　一曰至火龜　釋曰易損卦六五爻辭云十朋之龜弗克違
馬鄭皆取此文解之則此經十龜所以釋易也神龜者龜之最神明者也禮統
曰神龜之象上圓法天下方法地背上有盤法丘山玄文交錯以成列宿長尺

二寸明吉凶不言而信者是也靈龜龜之有靈次神龜者雒書曰靈龜者玄文五色神靈之精也攝龜龜之小者腹甲曲折能自張閉者也靈龜傳國所寶者春秋經曰盜竊寶玉大弓公羊傳曰寶者何龜書也純何休云謂之寶者貴言世世保用之辭是也文龜甲有文彩者筮龜在蓍蓍下者山龜生山中者澤龜生澤中者水龜生水中者火龜生火中者　注書曰遺我大寶龜　釋曰此周書大誥文也　注河圖至青文　釋曰引此以證龜甲有文彩也其實河圖說靈龜也非此經之文龜取其下邊耳　注常在至策傳　釋曰龜策傳云傳曰上有擣蓍下有神龜之云閒蓍滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖也　注火龜猶火鼠耳　釋曰嫌龜不生於火故以火鼠猶之也郭注山海經云今去天南東萬里有老巨薄國復五千里許有火山國其山雖霖雨火常燃火中白鼠時出山邊求食人捕得之以毛作布名之火浣布是也

爾雅疏卷第九

爾雅疏卷第十

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋鳥第十七　釋獸第十八

釋畜第十九

釋鳥第十七

釋曰說文云鳥者羽禽之總名象形字左傳曰少皞氏以鳥名官之類此篇廣釋其名也　佳其鵻鴩　釋曰舍人曰雖一名夫不孝巡曰今楚鳩也某氏引春秋云祝鳩氏司徒祝鳩即雖其夫不孝故爲司徒也郭云今鶻鳩詩曰翩翩者雖毛傳云雖夫不也一宿之鳥鄭箋云一宿者一意於所宿之木又云鳥之謹慤者人皆愛之則此是謹慤孝順之鳥也陸機云今小鳩也一名鶻鳩幽州人或謂之鵴鶹梁宋之間謂之隹揚州人亦然　鶻鳩鶻鳩　釋曰春秋左氏傳云鶻鳩氏司事也杜注云鶻鳩鶻鵴也春來秋去故爲司事即此鶻鳩也舍人曰鶻鳩一名鶻鳩今之班鳩孫炎曰鶻鳩一名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽郭云似山鵲而小短尾青異色多聲今江東亦呼爲鶻鳩案舊說及廣雅皆云

鳲鳩非也　鳲鳩鵴鵃　釋曰左傳云鳲鳩氏司空也詩召南云維鵲有巢維鳲居之皆謂此也郭云今之布穀江東呼爲穫穀堪倉云鵴鵃方言云戴勝謝氏云布穀類也陸機疏云今梁宋之間謂布穀爲鵴鵃一名鶐穀名桑鳩案戴勝自生穴中不巢生而方言云戴勝非也　鶐鳩鳲鷵　釋曰鶐鳩一名鳲鶐郭云小黑鳥鳴自呼江東名爲鳥鵴　鵴鳩王鵴　釋曰李巡曰王鵴一名鵴鳩郭云鵰類今江東呼之爲鶐好在江渚山邊食魚詩周南云關關鵴鳩陸機疏云鵴鳩大小如鵴深目目上骨露幽州人謂之鷲而楊雄許慎皆曰白鷹似鷹尾上白　注毛詩傳曰鳥摯而有別　釋曰此即關雎傳文也摯至也謂鳥中雌雄情意至厚而猶能有別故以興后妃說樂君子情深猶能不淫其色　鶅鵴鵴　釋曰鶅一名鵴鵴郭云今江東呼鵂鶹爲鵴鵴亦謂之鶅鶅　鳩天狗　釋曰鳩一名天狗郭云小鳥也青似翠食魚江東呼爲水狗鶽天鸙　釋曰鶽一名天鸙郭云大如鵴雀色似鵴好高飛作聲今江東名之曰天鶽音綢繆者詩豳風云綢繆牖戶取其音同故讀從之　鵴鸛鶖　釋曰鵴鸛者野鶖之別名也郭云今之野鶖　鶹鷹鵂　釋曰鶹一名鷹鵂郭云今呼鶹鵂鶹烏鷯　釋曰鶹一名烏鷯郭云水鳥也似鵂而短頸腹翅紫白背

上綠色江東呼鳥鷁舒鳧鶩釋曰鶩一名舒鳧今江東呼鴨其氏云在野舒翼飛遠者為鶩李巡曰野曰鳧家曰鶩注禮記曰出如舒鳧釋曰聘禮記文也案彼云私覿愉愉焉出如舒鳧鄭注云威儀自然而有行列是也舒鳧鶩釋曰鶩鴨也一名舒鳧李巡曰野曰鳧家曰鶩禮記內則辨鳥之不可食者云舒鳧鳬翠鳧鵁鶄釋曰鳧鵁一名鳧郭云似鳧腳高毛冠江東人家養之以厭火災鵁鶄鸊鷉釋曰舍人曰鵁一名鶄鸊郭云今之鵁鶄也好羣飛沈水食魚一名淹澤俗呼之為淘河詩曹風云維鵜在梁陸機疏云鵜水鳥形如鸕而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頷下胡大如數十囊若小澤中有魚便羣共浮水滿其胡而棄之今水蝦蟲魚在陸地乃共食之故曰淘河鶺天雞釋曰鶺一名天雞亦羽之鳥也注逸周書至獻之釋曰云逸周書曰者雖是周書不注尚書百篇內故曰逸周書今所謂汲冢周書也云文鶺若彩雞者王會篇文也案彼云蜀人以文鶺文鶺者若翬雉孔晁注云鳥有文彩者是也云成王時蜀人獻之者案彼孔晁注又云王城既成大會諸侯及四夷故知當成王時蜀人獻之也鷫山鵲釋曰山鵲一名鷫郭云似鵲而有文彩長尾背脚赤說文云知來事鳥也鸙負雀釋曰鸙一名負雀

郭云鸐鷅也江南呼之爲鷅甚捷雀因名云鶉鶵老　釋曰鶉一名鶵老郭云鶉鶵俗呼爲凝鳥字林云句嗁鳥鳵鵴　釋曰別二名也郭云今鵴雀案舍人李巡孫炎郭氏皆齛老上屬鳵下屬解云鶉名鶵老鵴一名鳵鳵雀也唯樊光斷鶉鶵爲句以老下屬注云春秋云九扈爲九農正九扈者春扈夏扈秋扈冬扈棘扈行扈宵扈桑扈老扈是以老爲下屬唯鵴不重耳杜預仍云老扈鵴鵴非郭義　桑扈竊脂　釋曰桑鳵一名竊脂郭云俗謂之青雀觜曲食肉好盜脂膏因名云鄭玄詩箋云竊脂肉食陸機毛詩疏云竊脂青雀也好竊人脯肉脂及角中膏故以名竊脂也諸儒說竊脂皆謂盜人脂膏即如下云竊玄竊黃者豈復盜竊玄黃乎案下篇釋獸云虎竊毛謂之虢貓雖如小能竊毛而黃竊毛皆謂淺毛竊即古之淺字但此鳥其色不純竊玄淺黑也竊藍淺青也竊黃淺黃也竊丹淺赤也四色皆具則竊脂爲淺白也諸儒必爲盜竊脂膏者以此經下別云桑鳵與竊玄竊黃等并列則爲淺白者也春秋九扈是也此自別一種青雀好竊脂肉目驗而然詩小雅交交桑扈是也鄭玄郭璞陸機皆當世名儒無容不知竊爲淺義脂爲白色而待後人剌正也後人不達此言妄說異端非也　鴳鶵剖葦　釋曰鴳鶵一名剖葦郭云好剖葦

皮食其中蟲因名云江東呼蘆虎似雀青班長尾 桃蟲鷦其雌鶲 釋曰舍人曰桃蟲名鷦其雌名鶲郭云鷦鷯桃雀也俗呼爲巧婦此鷦鷯小鳥而生鷦鷯者也詩周頌云載弁俅俅桃蟲拚飛維鳥毛傳云桃蟲鷦也鳥之始小終大者陸機疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而爲鷦故俗語鷦雛生鷦鷯詩箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鴟皆惡聲之鳥其義未詳方言說巧婦之名自關而東謂之工爵或謂之過贏或謂之女鴟自關而東謂之鸓鴟自關而西謂之桑飛或謂之巧婦是也 鸓鳳其雌皇 釋曰鳳名鸓鶲云瑞應鳥鸇頭蛇頸燕頷龜背魚尾五彩色高六尺許說文云神鳥也天老曰鳳像麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出於東方君子之國翔翔四海之外過崑崙飲砥柱濯羽弱水莫宿丹穴見則天下大安寧字從鳥凡聲鳳飛則羣鳥從以萬數故鳳古作朋字山海經曰丹穴之山有鳥焉其狀如鶴五彩而文名曰鳳首文曰德翼文曰順背文曰義膺文曰仁腹文曰信是鳥也飲食自歌自舞見則天下大安寧京房易傳曰鳳皇高文二漢時鳳皇數至漢書云高五六尺是說鳳皇之狀也 鸓鴆雖渠 釋曰鸓鴆一名雖渠水鳥也郭云雀屬也飛則鴟行則搖詩小雅云脊令在原陸機疏云大如鸜雀長脚長尾

尖喙背上青灰色腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢是也鶖斯鶬鶊釋曰鶖斯名鶬鶊郭云雅烏也小而多羣腹下白江東亦呼爲鶬烏詩小雅云斤彼鶖斯毛傳云鶖鶬鶊然則此鳥名鶖而云斯者語辭猶蓼彼蕭斯之類也小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏說文字林皆云楚烏是也燕白脰烏　釋曰脰頸也頸項也小爾雅云白項而羣飛者謂之燕烏燕烏白脰烏是也　鴛鴦匹　釋曰李巡云鴛鴦名鴛匹郭云鸂鶒也青州呼鴛匹田鼠所化者也月令季春田鼠化爲鴽是也　舊周　釋曰子舊鳥也出蜀中說文云舊蜀王望帝化爲子舊今謂之子規是也　燕燕鳦　釋曰燕燕又名鳦郭云名玄鳥齊人呼鳦此燕燕即今之燕古人重言之詩云燕燕于飛漢書童謡云燕燕尾涎涎是也孫炎舍人以舊周燕燕鳦爲一物三名郭所不取也　注詩云至呼鳦　釋曰詩云燕燕于飛者詩邶風衛莊姜送歸妾之詩也云名玄鳥者案月令仲春之月玄鳥至以其色玄故謂之玄鳥是也云齊人呼鳦者案商本紀云簡狄行浴見玄鳥隋其卵取而吞之因孕生契諸緯候皆言簡狄吞鳦卵而生契是玄鳥又名鳦也　鶬鴰鸍鶊　釋曰舍人云鶬鴰名鸍鶊郭云鶬類詩幽風云鶬鴰鴰鴰毛傳云鶬鴰鸍鶊陸機疏云

鷽鴳似黃雀而小其喙尖如錐取茅秀爲窠以麻紩之如刺蠽然縣著樹枝或一房或二房幽州人謂之鸐鴳或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過羸關西謂之桑飛或謂之蠽雀或曰巧女先儒以爲今之巧婦郭注此云鷽類又注方言云鸐鴳鷽鴳屬非此小雀明矣是與先儒意異也今爾雅以郭氏爲宗且依郭氏　狂茅鷽怪鷽鳧鷽　釋曰此別鷽類也茅鷽一名狂廣雅云茅鷽鴳也郭云今鵧鷽也似鷹而白怪鷽廣雅謂之鷽鴳郭云今江東通呼此屬爲怪鳧鳧名鷽郭云未詳說文云鳧食母不孝之鳥故冬至捕鳧磔之字從鳥首在木上詩陳風云墓門有梅有鴞萃上毛傳云惡聲之鳥也一名鵬一名梟一名鴟大雅瞻卬云爲梟爲鴟陸機云鴞大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙漢供御物各隨其時鴞冬夏常施之以其美故也　生哺穀生噣雛　釋曰所鳥子之異名也鳥子生須母哺而食者名穀謂燕雀之屬也史記趙武靈王探雀穀而食之是也鳥子生而能自啄食者名雛謂雞雉之屬也禮記內則云雛尾不盈握弗食是也　爰居雜縣　釋曰爰居海鳥也大如馬駒一名雜縣漢武帝時琅邪有之　注國語至爰居　釋曰云國語曰海鳥爰居者案魯語云海鳥

曰爰居止於魯東門之外三日臧文仲命國人祭之展禽曰越哉臧孫之爲政也夫祀國之大節也節政之所成也故制祭祀以爲國典今無故而加典非政之宜也今海鳥至已不知而祀之以爲國典難以言仁且知矣無功而祀之非仁也弗知而弗問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸皆知辟其災是歲海多大風冬燠是其事也春鳧至嘖賁　釋曰李巡云諸鳧別春夏秋冬四時之名喈喈嘖嘖鳥聲貌也郭云諸鳧皆因其毛色言聲以爲名鵱蒼黑色案昭十七年左傳云鳧爲九農正以此八鳧并上鳧鵝爲九賈逵注云春鳧分循相五七之宜趣民耕種者也夏鳧鵱玄趣民耘苗者也秋鳧鵱藍趣民收斂者也冬鳧鵱黃趣民蓋藏者也棘鳧鵱丹爲果驅鳥者也行鳧嗶晝爲民驅鳥者也宵鳧嘖夜爲農驅獸者也桑鳧鵱脰爲蠶驅雀者也老鳧鶵鶵趣民收麥今不得晏起者也舍人樊光注爾雅其言亦與賈同其意皆謂以鳧爲官還令依此諸鳧而動作也然則趣民耕耘及收斂蓋臧其事可得召民使聚而揔號令之其爲果驅鳥爲蠶驅雀豈得多置官方使之就果樹桑蠶室爲民驅之哉又畫驅鳥夜驅獸不可竟日通宵常在田野傳天之下何以可周且其言不經難可據信也故郭氏及社預皆不從也鵱鴒戴鵀鳥　釋曰李巡

云戴勝一名鵀鴠郭云僊即頭上勝今亦呼爲戴勝鵀鴠猶鶝鶹語聲轉耳
月令季春云戴勝降于桑方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝鴠自關而
東謂之戴僊或謂之戴頇或謂之戴勝東齊吳楊之間謂之僊自關而西謂
之服鶝或謂之鶝鶹 鵚澤虞 釋曰澤虞名鵚郭云今烟澤鳥似鵝蒼
黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼爲護田鳥說文
云烟媛也聲類云烟媛繾綣惜也以此鳥繾綣惜池澤見人不去因名烟澤鳥也
鶖鶬 釋曰別二名也字林云似鵝而黑郭云即鸕鷀也 鶬鶊其雄鶬牝庳
釋曰李巡曰別雄雌異方之言鶊一名鶬其雄名鶬其牝名庳郭云鶊鶬屬
鶬即上云鴰鶊毋由鼠所化者鶊舊說云蝦蟆所化者也 鶬沈鳧 釋曰鶬
一名沈鳧郭云似鴨而小長尾背上有文今江東亦呼爲鶬陸機云大小如鴨青
色卑腳短喙水鳥之謹愿者也大雅云鳧鷖在涇 鶐頭鴝 釋曰鶐一名頭
鴝郭云似鳧腳近尾略不能行江東謂之魚鴝音髓前嫌讀爲鴝鵒之鴝故
音之山海經云青要山畛水出焉北注河其中有鳥名鶐狀如鳧青身朱目赤
尾食之宜子是也 鶬鴰寇雉 釋曰寇雉一名鶬鴰郭云鶬大如鴰似雌雉
鳧脚無後指岐尾爲鳥憨急羣飛出北方沙漠地又謂之泆泆下云寇雉泆泆

是也　萑老鴟　釋曰老鴟一名萑郭云未兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食鷄鴟鵂鳥　釋曰鵂鶹鳥名也郭云似雉青身白頭　狂鸗鳥　釋曰鸗鳥一名狂五采之鳥也　注狂鳥五色有冠見山海經　釋曰案大荒西經云粟廣之野有五采之鳥有冠名曰狂鳥是也　皇黃鳥　釋曰舍人曰皇名黃鳥郭云俗呼黃離留亦名搏黍詩周南云黃鳥于飛陸機疏云黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鳥一名倉庚一名商庚一名楚雀齊人謂之搏黍常甚孰時來在桑間故里語曰黃栗留看我麥黃甚孰亦是應節趨時之鳥也自此以下諸言倉庚商庚鴝黃楚雀倉庚鴝黃之文與此一也　翠鵹　釋曰李巡曰鵹一名鴝翠其羽可以為飾樊光云青羽出交州郭云似燕紺色生巂林說文云翠青羽雀也案漢書尉他獻文帝翠鳥毛然則鵹羽可以飾器物故信二十四年左氏傳鄭子臧好聚鵹冠是也　蜀山鳥　釋曰山鳥一名鸐郭云似鳥而小赤觜穴乳出西方　蝙蝠服翼　釋曰蝙蝠一名服翼郭云齊人呼為蟙螺或謂之仙鼠方言云蝙蝠自關而東謂之服翼或謂之飛鼠自關而西秦隴之間謂之蝙蝠北燕謂之蟙螺　晨風鸇　釋曰舍人曰晨風一名鸇鸇擊鳥也郭云鸐屬陸機云鸇似鸐青黃色燕

頌句喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀食之　注詩曰鴥彼晨風
釋曰詩秦風晨風篇文也　楊烏白鷹　釋曰楊烏一名白鷹郭云似鷹尾上白
鸓毐蠯毋　釋曰鸓一名毐蠯毋郭云似鳥黑而大黃白雜文鳴如鴿聲今江東呼
爲蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云蠯蚊音義同　鸓須喜臞　釋曰鸓一名須
喜臞郭云鸓脾鳥鸓似鳥而小膏中空刀鼷鼠夷由　釋曰鼷鼠一名夷由郭
云狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脊毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜
白脚短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不
能從下上高　鷹鵰鳩　釋曰樊光曰來鳩爽鳩也春秋曰爽鳩氏司寇鷹鸇
故爲司寇郭云鵰當爲鷴字之誤耳左傳作鷴鳩是也案昭十七年左傳郯子
曰少皞氏以鳥名官爽鳩氏司寇也杜注云爽鳩鷹鸇也鸇故爲司寇主盜賊是
也　鶼鶼比翼　釋曰鶼鶼比翼鳥名也說在釋地篇故注云說已在上　鴢
鴂木　釋曰鴂木鳥一名鴢郭云口如錐長數寸常斲樹食蟲因名云　鸕
鷀鶿　釋曰鸕一名鷀鶿郭云似鳥蒼白色　鸕舂鉏　釋曰鸕鳥一名舂鉏郭
云白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以爲睫襻名之曰白鷺縗詩陳
風云值其鷺羽陸機疏云鷺水鳥也好而絜白故謂之白鳥齊魯之間謂之舂

鉏遼東樂浪吳揚皆謂之白鷺青脚高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有長毛十數枚長尺餘毿毿然與衆毛異好欲取魚時則弭之今吳人亦養焉楚威王時有朱鷺爲衆音飛翔而來舞則復有赤者舊說以爲朱鷺曲是也然則鳥名白鷺赤者少耳　鷖雉至西方曰鷖　釋曰別諸雉之名也鷖雉者郭云青質五采即下文江淮而南者是也云鷖雉者郭云即鷖鷖也長尾走且鳴說文云鷖長尾雉走鳴乘輿以尾爲防塵著馬頭上詩小雅云有集維鷖陸機疏云鷖微小於翟也走而且鳴曰鷖鷖其尾長肉甚美故林木山下人語曰四足之美有麋兩足之美有鷖麋者似鹿而小是也山海經女几山其鳥多白鷖云鷖雉者雉之黃色鳴自呼者名鷖鷖雉者案山海經牛山之上鳥多赤鷩郭注云即鷩雉也尚書謂之華蟲禮春官司服職云鷩鳥冕七章之服也書武鷩雉郭云似山雞而小冠背毛黃腹下赤頂綠色鮮明云秩秩海雉者海雉一名秩秩郭云如雉而黑在海中山上云鸐山雉者山雉一名鸐郭云尾長者今俗呼山雞是也云雜雉鸐雉者別二名也郭云今白鸐出江東呼白雉亦名曰雉云雉絕有力奮者謂雉之壯大有力能鬬者名奮郭云最健鬬云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬者李巡曰素質五采備具文章鮮明曰翬孫炎曰

翬雉白質五色爲文也郭云翬亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以爲飾案周禮内司服云王后之六服褕衣鄭注云王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褕衣畫翬者是也云江淮而南青質五采皆備成章白鷮者有雉青質五采備具而成文章名曰鷮雉郭云即鷮雉也亦王后之服以爲飾周禮云揄狄鄭注云揄狄畫搖者是也搖與鷮音義同云南方曰鷮北方曰鶾西方曰鷫者郭云說四方雉之名左傳曰五雉爲五工正杜預取此四方之雉并上翬雉以爲五也必取翬雉者伊洛土之中區故與四方之雉爲五也樊光賈逵以此五雉分屬五工無所馮據不可采用故略而不言鳥鼠同穴其鳥爲餘其鼠爲鼨　釋曰尚書禹貢云導渭自鳥鼠同穴不言鳥獸之名故此釋之也李巡云餘鼨鳥鼠之名共處一穴天性然也郭云鼨如人家鼠而短尾餘似鷄而小黃黑色穴入地三四尺鼠在内鳥在外今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中孔氏尚書傳云共爲雌雄張氏地理記云不爲牝牡郭氏並載此言未知誰得其實也　鸛鶇鵌鶂如鵌短尾射之銜矢射人　釋曰鸛鶇一名鵌鶂郭云或曰鸛鶇鵌鶂一名噳舜案字書云噳古以爲憐惜字舜古之善射者言此鳥捷勁雖舜之善射亦憐惜不敢射也故以名云郭　圖讚云鸛

鶻之鳥一名隼弋應弦銜鏑矢不著地逢蒙縮手養由不睨鵯鵊醜其飛也
捘釋曰鵯伯勞也捘速也醜類也鵯鵊之類不能翔翔遠飛但竦翅上下而已鳶烏醜其飛也翔釋曰鳶鴟也鴟烏之類其飛也布翅翔翔鷹隼醜其飛也翬釋曰舍人曰謂隼鷂之屬也翬翬其飛疾羽聲也郭云敔翅翬翬然疾是急疾之烏也說文云隼鷙鳥也陸機云隼鷂屬也齊人謂之擊征或謂之題肩或謂之雀鷹春化爲布穀者是也鳧鴈醜其足蹼其踵企釋曰鳧水鳥也鴈陽鳥也蹼猶蹼屬相著之謂也踵脚跟也鳧鴈之類脚指間有幕蹼屬相著飛則伸其脚跟企直也烏鵲醜其掌縮釋曰掌足也烏鵲之類飛時縮足於其腹下元鳥嚨其粻嗉釋曰別鳥咽嗉之名也元者鳥喉嚨也其受粻處名嗉郭云嚨謂喉嚨元即咽也嗉者受食之處別名嗉今江東呼粻鶉子鳩鳥子鷽釋曰別鶉鷽鳩之名也鶉之子鷽名鳩鳩爲之子鷽名鷽雉之暮子爲鷷釋曰鷷是雉晚生之子名也郭云晚生者今呼少鷄爲鷷鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌釋曰鄭詩箋云陰陽相下之義也鳥少美長醜爲鶵鶵釋曰鳥之少爲子而美長食母而醜其名爲鶵鶵郭云鶵鶵猶留離詩所謂留離之子者案詩邶風云瑣兮尾兮流離之子